ISRAEL REGARDE

LA AURORA DORADA

Un Compendio de las Enseñanzas,
Ritos y Ceremonias de la
ORDEN DE LA AURORA DORADA (GOLDEN DAWN)

Revisada y aumentada
VOLUMEN TRES
Formato Digital
Frater Alastor
2005

LUIS CÁRCAMO, Editor
MADRID

INDICE

PAGINA

Introducción a la Segunda Edición, Volumen III 9

LIBRO IV

El Ritual del Pentagrama 27
El Ritual del Hexagrama 39
Descripción de la Vara del Loto;
Ceremonia de Consagración 57
El Ritual de la Rosa Cruz 67
Descripción del Lamen de la Rosa Cruz;
Ceremonia de Consagración 73
La Espada Mágica y su Ceremonia de Consagración 85
Las Cuatro Armas Elementales;
Ceremonia de Consagración 89

LIBRO V

Z.1. El Que Entra en el Umbral 105
Formas Divinas Egipcias del Grado de Neófito 141
Simbolismo de los Cuatro Genios de la Sala de los
Neófitos, por M.H. Frater Sub Spe 149
Z.3. Simbolismo de la Admisión del Candidato 157
Z.2. Fórmulas Mágicas del Grado de Neófito 179

LIBRO VI

Ceremonia de Evocación 225
Ceremonia de Consagración de un Talismán de Júpiter 243
Ritual para conseguir Invisibilidad 259
Ritual de Transformación 269
Ritual para el Desarrollo Espiritual 279
El No Nacido Ritual de Invocación del
Genio Superior 291
Ceremonia de Requiem 299
Preparación Práctica Z. para la Adivinación
por M.H. Frater Sub Spe 305

LISTA DE DIAGRAMAS

PAGINA
1. Atribuciones de las Puntas del Pentagrama 28
2. Pentagramas de Espíritu 29
3. Pentagramas Elementales 31
4. Pentagramas Zodiacales 33
5. Pentagramas del Ritual Supremo 36
6. Hexagramas de Saturno 40
7. Hexagramas Lunares, de Mercurio y de Júpiter 41
8. Hexagramas de Marte y de Venus 42
9. Hexagramas Solares de Invocación 43
10. Hexagramas Solares de Proscripción 44
11. Primera Forma del Hexagrama, Fuego 48
12. Segunda Forma del Hexagrama, Tierra 48
13. Tercera Forma del Hexagrama, Aire 49
14. Cuarta Forma del Hexagrama, Agua 49
15. Hexagramas del Ritual Menor, de la a) a la h) 51
16. La Vara del Loto 57
17. Pétalos del Loto, de la a) a la d) 58
18. Símbolo de la Rosa Cruz 67
19. Rosa Cruz tal como se traza en el Ritual 69
20. Lamen de la Rosa Cruz 78
21. Espada y Armas Elementales 90
22. Las Varas de los Jefes 135
23. Las Vestiduras del Templo 136
24. Lámenes de la Aurora Dorada 137
25. Altar para la Operación Alquímica 138

INTRODUCCION DE LA SEGUNDA EDICION

Volumen III

Este tercer volumen, apenas presentará algún problema al estudiante que haya seguido escrupulósamente el consejo detallado en la Introducción al primer volumen. Debe seguirse exáctamente el mismo procedimiento con éste que con el primer volumen.

Este volúmen no es otra cosa que una ENCICLOPEDIA DE OCULTISMO PRACTICO, y el estudiante sabio los considerará como absolutamente eso, y quiza como mucho más.

La mayor parte de los aspectos del conocimiento antiguo se investigan, exploran y se describen plenamente en uno u otro documento. Por supuesto que necesitan leerse, estudiarse y practicarse durante un largo período de tiempo para que su utilidad se aprecie en plenitud. Una enciclopedia debe usarse con amoroso cuidado; ¿cuánto más, entonces, una enciclopedia que elabora tantos aspectos del conocimiento secreto que hasta ahora habían permanecido oscuros?

"Antes que todas las cosas eran el Caos, la Oscuridad y las Puertas de la Tierra de la Noche." Así reza un extracto de un ritual de este volumen. Es una frase particularmente apropiada. Porque todos los trabajos rituales y las descripciones de las rúbricas mágicas a emplear aparecerán a primera vista completamente caóticos y sin significado. Sólo mediante un

esfuerzo consistente y un bien trazado plan de estudio y práctica, se disipará gradualmente el caos y será reemplazado por luz, orden y significado.

"Después de lo informe y el Vacío y la Oscuridad viene el conocimiento de la Luz."

Que el estudiante, entonces, dedique el tiempo suficiente a estudiar, sin excesivo orden en una primera aproximación, este volumen —recordando que contiene los dos últimos volúmenes de la antigua edición, repletos del más iluminador material concebible, el cual, precisa ser completamente entendido. Incluso después de los cuarenta años que han pasado desde que entré en contacto por primera vez con esta enseñanza a través de los volúmenes de *T1-te Equinox* de Aleister Crowley, tiemblo todavía internamente de excitación cada vez que ojeo los volúmenes que ahora comento. No deseo me-nos al estudiante sincero dispuesto a dedicar tiempo y esfuerzo a comprender la naturaleza de este sistema mágico.

Los dos primeros documentos que deben ser perfectamente estudiados son los de las descripciones de los usos del Pentagrama y del Hexagrama. Su lenguaje es innecesariamente arcaico, y una de las ayudas a la comprensión que sugiero es ésta: *Después de leerlos muchas, muchas veces hasta estar completamente seguro de que su contenido se ha entendido, inténtese reescribir las instrucciones en lenguaje llano y cotidiano.*[1] No resulta tan difícil como suena. Se obtendrá como beneficio un incremento de la comprensión muy superior a todo lo inicialmente esperado.

En el volumen anterior se dio una forma menor del ritual del Pentagrama apta para el uso diario, junto con el simple ritual de la Rosa-Cruz.[2] Si el estudiante ha seguido las recomendaciones pertinentes, ya se habrá hecho experto en el trazado de las figuras lineales mencionadas al llegarle el turno de estudiar el presente volumen. Todo lo que se requiere ahora

1. Se ha hecho ya, en parte, en la traducción.
2. Se trata de un error: no se incluye este Ritual en el primer volumen, sino en el presente.

es una ligera expansión del conocimiento que ya posee, en orden a incorporar los nuevos, pero básicos, datos que encontrará en estos dos documentos. El trabajo de reescribirlos es para que pueda omitir toda la extraña e innecesaria verbosidad, dejando la esencia de la instrucción en forma simple. Será esto lo que necesite asimilarse a los datos previamente aprendidos.

Siguiendo con el estudio de los rituales, que el estudiante capte la bella simplicidad de la construcción de los rituales de consagración de las diversas armas o instrumentos a usar. No hay ninguna necesidad de apresurarse a construir los instrumentos. Retrásese un poco este proceso hasta que la psique haya asimilado el significado de las ceremonias. Y sugeriría de nuevo que el estudiante seleccionara una ceremonia de consagración simple, como la de la Vara del Loto, y la analizara con tanta atención y cuidado como lo habrá hecho con el Ritual de Neófito del volumen precedente. Aparte del con-tenido propio esta ceremonia establece las más simples formas y los principios sobre las que todo ritual debe construirse.

Aunque la manufactura de las armas elementales sigue un procedimiento bastante simple, si bien exige su tiempo, debe ésta postponerse hasta que todas las ceremonias de consagración se hayan estudiado lo suficiente como para estar seguros de que han entregado sus últimos secretos. En el Volumen III (de la antigua edición) se describen rituales mucho más complicados, pero estas cortas ceremonias de consagración se llevan el premio de simplicidad, sinceridad y eficacia. Me impresionó en particular la habilidad e ingenuidad puestas en juego en la redacción, por ejemplo, de la ceremonia de consagración de las cuatro armas elementales. Su virtuosismo la hace una pieza única.

Todo esto nos lleva a ponderar de nuevo cuál es el origen de la AURORA DORADA y de sus enseñanzas. Lo que Mc-Gregor Mathers ha escrito y publicado es bueno, por supuesto,

y sin discusión alguna. Pero ninguna de sus tres obras editadas — *The Kabbalah Unveiled, The GreaterKey of King Solomon, y The Sacred Magic of Abramelin* — tiene este sello intrínseco del genio y de la originalidad. Nada de lo que el Dr. Wi-

lliam Wynn Westcott escribió está exento de la misma crítica. Su libro sobre la Kabballah es simple, claro e informativo, pero *rho* muestra parecido alguno con esa cualidad peculiar o carácter de los documentos de la Aurora Dorada que yo sugiero que contienen la impronta del genio. Quienquiera que fuese el originador del sistema de la Aurora Dorada, dejó bien grabadas las marcas del genio y de la originalidad en cualquier fase de su trabajo. Para nosotros es todavía un des-conocido —él, o una línea de Adeptos Rosacruces del continente, o ... ¿quién sabe?

El Volumen III (de la primera edición) continente el documento Z-2, que el estudiante identificará como un análisis finamente estructurado del Ritual de Neófito, desglosándolo en varios movimientos y secciones. Sirve así como base para la construcción de diversos tipos elaborados de ceremonias. Estas carecerán de todo dignificado hasta que el estudiante haya asimilado en profundidad el Ritual de Neófito. Tampoco le dirán mucho las mismas si no se ha molestado en dominar los principios básicos de la Qabalah, principalmente la dinámica intrínseca al Tetragrammaton, el Nombre de cuatro letras — y cómo, por el descenso del Fuego Divino, se con-vierte en el Pentagrammaton. Haciendo gala una gran erudición, cada una de las letras se toma como base para un tipo especial de ritual, incluso la letra *Shin,* que representa el Fuego Divino y que se clasifica de acuerdo con las Tres letras Madres, *(Aleph, Mem, Shin — Aire, Agua y Fuego).*

Este documento constituye uno de los signos intrínsecos del genio de la A.D. Su magnificencia y practicabilidad me han impresionado durante casi cuarenta años, desde que por primera vez los descubrí en *Equinox 3.* Ni el tiempo les ha hecho perder lustre, ni la familiaridad ha borrado su marca de originalidad.

Z-1 es un importante ensayo que describe el Ritual de Neófito y ctue se daba al recién iniciado Adeptus Minor, des-velándole una profundidad de simbolismo y una riqueza en fórmulas mágicas que antes habría juzgado imposibles. El principiante que hecha un vistazo a la iniciación en este grado,

apenas percibirá nada en ella hasta que no haya estudiado es-te particular documento. En él se explican el significado y propósito de los múltiples símbolos empleados, las insignias que los oficiantes llevan y los diversos movimientos descritos por ellos. Un documento acompañante, Z-3, explica el simbolismo de la admisión del Candidato. Encuentro todavía a este documento extremadamente interesante, revelando nivel tras nivel de Sabiduría sin importar los años transcurridos entre cada lectura del mismo. Una lectura ocasional impedirá que el estudiante tome una actitud prosaica hacia éste y hacia los demás rituales de iniciación. Ambos ensayos se encuentran entre los más importantes de los documentos de la Orden debido al gran número de fórmulas mágicas en ellos descritas. Fórmulas que se aplican a muchos otros campos mágicos aparte del iniciatorio.

Como un inciso recomiendo al estudiante serio interesado en hacer comparaciones y sacar conclusiones, que lea un delgado volumen titulado *The Ceremony of Initiatíon,* por W.L. Wilmshurst, un eminente Francmasón británico. Este pequeño libro, aunque impreso privadamente en 1953, se halla disponible al público, consiguiéndose a través de *J.M.* Watkins, Londres. Se presenta como un análisis y un comentario de las iniciaciones masónicas. Su parecido con el documento Z-2 es sorprendente, aunque éste último, por supúesto, está escrito en un nivel mucho más profundo que su equivalente masónico, y aquél está esotéricamente desviado. Pero sin saber nada sobre Masonería, el estudiante podría leer este volumen codo con codo con Z-2, y hacerse una idea muy clara sobre la naturaleza de la iniciación masónica.

Los demás ensayos del presente volumen no han perdido valor desde el día en que fueron publicados. Los de clarividencia, proyección astral y visión espiritual[3] son todavía las

3. Téngase en cuenta que por "visión espiritual" se entiende un tipo de exploración clarividente de las dimensiones simbólicas de lo astral. Se distingue de la clarividencia ordinaria en que ésta se halla particularmente orientada hacia lo físico, empezando y terminando en dicho plano.

instrucciones más completas sobre estos temas jamás escritas. Dudo si se les puede añadir algo. Incluso una gran parte de los posteriores escritos sobre magia de Aleister Crowley, siempre excelentes, no van mucho más allá de algunas de estas enseñanzas mágicas básicas de la AURORA DORADA.

El material presentado en el 40 Volumen (l[a] edición) o en el Volumen IV (2[a] edición), es de la máxima importancia. *Aquí se encontrarán las reglas básicas que gobiernan la magia en todas sus 'numerosas ramificaciones.*

¿Quieres saber lo que es un talismán? ¿Y cómo se construye? la información necesaria se encontrará aquí. Los.Sigilos — lo que son, cómo se hacen — también se elucidan en este volumen. Instrucciones completas sobre todos estos temas se dan en varios documentos que se agrupan en este volumen. Ningún otro texto es tan explícito. *The Magus* de Francis Barrett y la obra mucho más antigua de Cornelius Agrippa sobre la filosofía mágica[4], dan los sigilos derivados de los cuadrados mágicos, pero ninguno de ellos es explícito en su des-cripción, etcétera. Esta deficiencia queda subsanada en los manuscritos de la A.D.

¿Es la adivinación lo que te interesa? El método de la Orden de lectura del Tarot no ha de ponerse detrás de ninguno.

En primer lugar, la descripción de las cartas es única. Mediante ellas el estudiante emprendedor puede dibujar o pintar un paquete por sí mismo. No importa si lo que produce es un conjunto de pésimos dibujos amateur en lugar de un paquete artístico finamente acabado. Es sólo el esfuerzo lo que imprimirá en su psique con suficiente fuerza el conjunto necesario de impresiones multisensoriales. A ellas *se* recurrirá, consciente o inconscientemente, al hacer adivinación.

Además, algunas de las descripciones del carácter de las cartas Reales nos dan mucho que pensar. No son, evidente-mente, la obra de un simple adivino gitano. Tras ellas hay

4 Editorial Kier de Buenos Aires tiene publicada en castellano la "Filosofía Mágica" de Cornelius Agrippa.

una visión psicológica de una naturaleza extraordinariamente penetrante, y más de un escritor profesional se ha inspirado en ellas de un modo u otro. Conozco al menos un par de libros que las han usado en profundidad aunque sin un reconocimiento explícito — lo que en este caso carece de importancia.

Dispersas por varios documentos de la Orden hay algunas enseñanzas abstractas relativas al Tarot y a otros temas para-lelos. Algo que ningún escritor de astrología ha asumido, que yo sepa, es el hecho de comenzar el Zodíaco por la estrella Régulo de Leo. La Orden enfatiza que si se hiciera esto, las constelaciones y los Signos coincidirían entre sí.

"En el Zodíaco", escribió Louis MacNiece en su libro *Astrology,*[5] "hay doce constelaciones... Estas se llaman igual que los doce signos usados por los astrólogos, pero astrológicamente nada tienen que ver entre sí. Si se te dice que el Sol estaba en Aires cuando naciste entre los días 31 de Marzo y 31 de Abril, esto no significa que tu nacieras bajo el grupo real de *estrellas* conocido como Aries. Hubo un tiempo en el que el Sol *estaba (o* parecía estar) entre dicho grupo de estrellas en las fechas señaladas, pero no sucede ahora así debido a lo que se conoce como la `precesión de los equinocios' (un desplazamiento muy lento en la pauta celeste, desde el punto de vista de la Tierra, que tarda 25. 800 años en completar el círculo). Los signos que usan la mayor parte de los astrólogos modernos son las 12 secciones exactamente iguales de la circunferencia total del Zodíaco. Cada sección mide 30° y en nada influyen las estrellas fijas que puedan estar contenidas en ella.

"Este hecho desconcertante proporciona fácil munición a los oponentes de la astrología..."

Como sabe todo estudiante del tema, debido a la precesión de los Equinocios los signos y las constelaciones están ahora separadas tanto como un signo completo. Esto ha conducido al establecimiento de dos escuelas distintas de astrología, *Tropical y Sideral.* La adopción de la recomendación de

5. Trad. castellana en Biblioteca Universal Caralt.

la Orden podría llevar a hacer disminuir la distancia entre estas dos aproximaciones.

Una de las cosas que de vez en cuando me sorprende es la frecuencia con la que el tipo de principiante que carece casi completamente de supervisión o guía, invariablemente selecciona el sistema Enokiano como punto de partida para sus estudios. Su misterio y su complejidad le intrigan. Realmente se trata del más complicado de los subsistemas de la Orden, y se usa como base para sintetizar todo el conocimiento previa-mente adquirido en la Orden: la Qabalah, el Tarot, la Geomancia, la visión espiritual, la magia ritual, etcétera., son en él relacionados y agrupados en un único y majestuoso sistema. Para apreciarlo, por consiguiente, se debe antes haber adquirido un buen conocimiento práctico de todos los sistemas parciales. Es en sí la provincia del curtido veterano en temas ocultos, del estudiante maduro y bien informado, no cierta-mente del bisoño.

En la A.A. de Crowley (que fundó sobre lo que pensaba que eran y esperaba que fueran las cenizas de la A.D.) una selección de este tipo no habría sido censurada en absoluto. De hecho, una de sus reglas cardinales que no debía nunca ser abrogada, era que el novicio debía seleccionar algo de entre todas sus lecturas, algo que personalmente le atrajera. Y durante un año se le exigía que hiciera cuantas prácticas su pro-' pio ingenio le dictara.

Pero la A.A. no es la Aurora Dorada, aunque tenga sus raíces profundamente enterradas en el suelo fértil preparado por Mathers y Westcott. Ni tampoco está la A.D. completa-mente muerta. Me satisface el oír periódicamente que aquí y allá hay un Templo que sigue usando los métodos consagra-dos por el paso del tiempo. En estas circunstancias hace falta que alguien intente meter algo de racionalidad en el principiante cuyo entusiasmo y fanatismo pueden ciertamente barrer con él. Por eso, sugiero que el sistema Enokiano, aun-que rico, sugestivo y poderoso, sea dejado a un lado hasta que se haya acumulado una gran cantidad de conocimiento previo y de experiencia mágica.

La obligación del Adeptus Minor contiene la siguiente claúsula que constituye la quintaesencia de todo el trabajo mágico de la Aurora Dorada:

> "Prometo además y juro que, con el Divino permiso, me aplicaré de ahora en adelante a la Gran Obra que es purificar y exaltar mi Naturaleza Espiritual, para que con la Ayuda Divina pueda con largueza llegar a ser más que humano, y así elevarme y unirme con mi Genio Divino Superior, y que en este evento no abusaré del gran poder a mí confiado."

Muchos años después de que Crowley se hubiera expuesto a esta obligación y hubiera trabajado mucho en el sendero de la realización mágica, volvió sobre ella y la tradujo como la búsqueda y consecución del Conocimiento y Conversación con el Santo Angel Guardián. Al usar este lenguaje arcaico estaba meramente siguiendo a McGregor Mathers, quien había traducido al inglés *The Sacred Magic of Abramelin the Mage,* en donde se usaba esta frase por primera vez.

Como cláusula de Tiphareth de la obligación, es la más importante de las diez. De un modo u otro se señala a su cumplimiento en casi todas las fases importantes del trabajo de la Orden. Sea cual sea la fase que se considere — inquirir en la visión espiritual, magia ceremonial, formación de imágenes telesmáticas, etcétera.— esta única meta está en el trasfondo, dando significado y sustancia a todo lo demás. Sin importar, entonces, a cuál fase del trabajo el estudiante se está dedicando, nunca debe perderla de vista, ni a la meta que ella señala.

Hay un pasaje concreto en Z-1, que se encuentra casi al principio, y que confirma esta noción de un modo especialmente poderoso. Al describir el Templo en relación con las Sephiroth, dice:

> El Templo constituido en el Grado de Neófito de la Orden Externa de la Aurora Dorada, se pone mirando hacia el YH o YHVH de Malkuth de Assiah. Es decir, como la Y y la H responden respectivamente a las Sephiroth Chokrnah y Binah en el Arbol, (y a Abba y

> Aima, sólo a través de cuyo conocimiento puede obtenerse el de Kether), los Ritos Sagrados del Templo pueden gradualmente, por así decir, y *a despecho de sí mismo,* llevar al Neófito al conocimiento de su Yo Superior.
>
> (las cursivas son mías)

Hay varios otros pasajes que confirman este conjunto importante de ideas. Uno de ellos se refiere a la vara del Hierofante que "le representa como tocando merced a ella la Luz Divina de Kether y atrayéndola a Malkuth por el Pilar del Me-dio". Otro se refiere a la, así llamada, Bandera del Este, la cual "afirma el modo de acción empleado por la Luz Divina operando a través de las Fuerzas de la Naturaleza. En ella está el símbolo del Macrocosmos coloreado como para afirmar la acción del Fuego del Espíritu sobre las Aguas de la Creación bajó la armonía de la Cruz Dorada del Reconciliador..." *Todo en conjunto representa el ascenso del Iniciado al Perfecto Conocimiento de la Luz.*

(las cursivas son mías)

En el Ritual de Adeptus Minor se da el análisis de la, así llamada, palabra clave I.N.R.I. Después se vuelve a encontrar el mismo análisis en varios lugares; la misma frecuencia debe hacer sospechar al estudiante su importancia. Sin embargo, son pocos los que dedican algo de tiempo aplicando los principios básicos cabalísticos y mágicos para elucidar su significado. Así, para dar alguna idea de sus significados elementales, he decidido mostrar al estudiante lo que puede hacerse con esas cuatro letras inglesas I.N.R.I. En primer lugar son, por supuesto, las iniciales de una frase en latín puesta por los romanos en lo alto de la Cruz y que decía: "Jesús de Nazareth, Rey de los Judíos." Pero varios otros significados teológicos se han propuesto para estas letras en diferentes períodos de la historia y por distintos grupos de personas y estudiosos.

Por ejemplo, los alquimistas medievales sugirieron que I.N.R.I. significaba "Igne Natura Renovatur Integra". "Toda la Naturaleza se renueva por el Fuego".

Otro ejemplo de aproximadamente la misma época pro-

pondría una elaboración de las letras en la frase "Igne Nitrum Raris Invenitum", traducido como "es raro encontrar brillo (o resplandor) en el fuego".

A su vez, los Jesuitas, en su tiempo, la interpretaron como "Justum Necare Regis Impius" — "Es justo matar a un rey impío".

J.S.M. Ward, en su libro *Freemasonry and the Ancient Gods,* da todavía otro ejemplo:

1. Yam = Agua
N. Nour = Fuego
R. Ruach = Aire
1. Yebeshas = Tierra

Así, las cuatro letras pueden usarse como las iniciales he-breas del nombre de los cuatro elementos de los antiguos.

Cuando en el siglo XIX vino a formarse la Orden Hermética de la Aurora Dorada, ésta recogió las letras y las integró en la estructura compleja del simbolismo de la Orden. Para entender la interpretación de la Orden sólo se necesita un conocimiento superficial de las atribuciones básicas dadas en el Sepher Yetzirah, de las cartas del Tarot y algunas generalidades de astrología y Gnosticismo. El primer paso es convertir las cuatro letras en sus equivalentes hebreas y luego dirigirse a sus atribuciones Yetziráticas, es decir:

1. = Yod = Virgo
N. = Nun = Escorpio
R. = Resh = Sol
1. = Yod = Virgo

La I final, que se repite, se deja momentáneamente y se recupera de nuevo al final para extender el alcance de los significados que del análisis se derivan.

Esta tabla, aunque no nos lleva muy lejos directamente, resulta, sin embargo, altamente sugestiva. La astrología elemental ayudará a extender algo su significado. Virgo representa el signo virginal de la naturaleza misma. Escorpio es el signo de la muerte y de la transformación; aquí también se halla implicado el sexo. *El* sol es la fuente de luz y vida para todo en la tierra; el centro de nuestro sistema solar. Todos los, así lla-

mados, dioses que resucitan están conectados con el simbolismo solar. Se pensaba que el Sol moría cada invierno cuando la vegetación perecía y la tierra se tornaba fría y estéril. Cada Primavera, cuando el Sol volvía, la vida vegetal se restauraba en la tierra.

En algunos de los rituales de grado, y en algunas de las lecciones teóricas elementales de la Orden. nos encontramos con los siguientes datos que enriquecen los ya obtenidos:

Virgo = **Isis —** que era la Naturaleza, la Madre de todas las cosas.

Escorpio = Apophis — la muerte, el destructor.

Sol = Osiris — muerto y resucitado, el Dios egipcio de la vegetación y de la resurrección.

Ahora empezamos a conseguir una secuencia definida de ideas que resulta de algún modo significativa. La simplicidad del estado natural en lo que llamaríamos el Jardín del Edén, que representa la primavera de la humanidad, es conmocionada por la intrusión del conocimiento del Bien y del Mal, la percepción sexual. Su causa es la intervención del destructor Apophis, el Dragón Rojo, también llamado Lucifer, el portador de Luz, que cambió todas las cosas mediante su iluminación. Esto es la Caída — como también corresponde ala Caída del año, el otoño.[6] La cual es superada por el advenimiento de Osiris, el Dios de la resurrección, al cual se atribuyen las frases: "Este es mi cuerpo, que yo destruyo para que pueda ser renovado." He aquí el prototipo simbólico del Hombre solar perfecto, quien sufrió a través de la experiencia terrestre, fue glorificado en la prueba, fue traicionado y asesinado, y se levantó de nuevo para renovar todas las cosas.

El análisis final de la palabra clave resume la fórmula con las iniciales de **Isis.** Apophis, Osiris = IAO, el Dios supremo de los Gnósticos. (IAO se pronuncia separando las vocales, ¡ii-aa-oo!)

6. En inglés "Fan" significa tanto "Caída" como "Otoño".

7. Si se traduce este nombre vocálico IAO a consonantes hebreas, se tendrían que usar las semivocales Yod y Vau, y la consonante Heh

Se deduce que puesto que el Sol es el dador de vida y luz, la fórmula se ha de referir a la Luz como redentora. La Orden fue afirmada sobre el antiguo proceso de traer la Luz al hombre natural. Es decir, enseñaba una técnica psicoespiritual conducente a la iluminación. En este contexto, se deben siempre tener presentes los bellos versículos sobre la Luz en los primeros capítulos del Evangelio según San Juan.

En el mismo primer Ritual, o Ritual de Neófito de la Aurora Dorada, el candidato queda sorprendido al escuchar la extrañamente parafraseada invocación "Khabs Am Pehkt. Kons Om Pax. Luz en extensión". Puesta en otras palabras, "que tú también recibas la bendición de la Luz, y pases por la experiencia mística, la meta de todo nuestro trabajo".

"La iluminación por un rayo de la luz divina que transforma la naturaleza psíquica, puede ser un artículo de fé", dice Hans Jones en su excelente libro *The Gnostic Religion,* "pero también puede ser una experiencia. ...la aniquilación y la deificación de la persona se funden en el éxtasis espiritual que significa experimentar la presencia inmediata de la esencia acósmica.

"En el contexto gnóstico, esta experiencia cara-a-cara transfigurante es la *gnosis* en el sentido más exaltado del término, ya que es el conocimiento de lo inconocible... la mística *gnosis theou* —la contemplación directa de la realidad divina— es en sí misma una prenda de la consumación futura. Es la trascendencia devenida inmanente; y aunque haya sido preparado mediante los actos humanos de automodificación que inducen la disposición apropiada, el suceso mismo depende de la propia actividad y gracia divinas. Representa tanto un "ser conocido" por Dios, como un "conocerle", y en esta reciprocidad última la `gnosis' está por encima de los términos del `conocimiento' propiamente hablando..."

Puesto que éste es el tema básico recurrente a través de todos los rituales y enseñanzas de la Aurora Dorada, es lógico esperar encontrarlo repetido y expandido en el análisis de la Palabra Clave del grado de Adeptus Minor. Y por supuesto que aparece claramente definido.

La palabra `Luz' se traduce en latín como LVX. Y para representar el descenso de esta Luz, así como para sumarizar el simbolismo de los hallazgos anteriores, los oficiantes emplean una serie de gestos físicos o mímica.

Así, un Adepto u oficiante levanta recto hacia arriba el brazo derecho, mientras que extiende el izquierdo también recto hacia afuera (como para indicar la señal de circulación de torcer a la izquierda). Forma así la letra

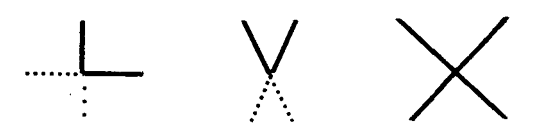
Un segundo Adepto levanta los brazos por encima de la cabeza como señal de súplica — la letra

El tercer Adepto extiende los brazos hacia afuera para formar una Cruz.

Finalmente todos juntos cruzan los brazos sobre el pe-cho formando la letra `X'.

(Por supuesto que una sola persona puede ejecutar en secuencia los mismos gestos.)

Las letras forman `LVX' lo que se interpreta ahora como `la Luz de la Cruz'. Se interpreta así porque las letras `INRI' se encontraron inicialmente sobre la Cruz y también porque LVX significa Luz. Finalmente, porque las mismas letras `LVX' son porciones de uno u otro tipo de Cruz.

A todo ello sigue un proceso de repetición para sintetizar todas estas abigarradas ideas y gestos, y para añadir un gesto

mímico más que reemplace a la segunda `I', que se eliminó para que no resultara repetitiva.

Al hacer el signo `L' el Adepto dice: "El Signo del Luto de Isis." Ello expresa el dolor de Isis al averiguar que Osiris ha sido asesinado por Set o Apophis.

Al hacer el signo `V', el Adepto dice: "El Signo de Apophis y Tifón." Son otros nombres de Set, el hermano y ase-sino de Osiris, cuyo cuerpo fue mutilado de tal forma que solo el falo pudo ser encontrado por Isis tras haberle estado buscando por toda la Creación.

Cuando el Adepto extiende los brazos paralelamente a los hombres para formar activamente la Cruz, dice: "El Signo de Osiris Asesinado."

A continuación, cruzando los brazos sobre el pecho, añade: "Y resucitado. Isis, Apophis, Osiris, IAO."

Así, lo que empezó como una simple abreviatura de la frase tradicional en latín puesta en la Cruz encima de la cabeza de Jesús, mediante un proceso Cabalístico de exégesis ha sido desarrollado en una serie compleja de ideas evocativas y gestos simbólicos que extienden enormemente la idea raíz. Y conociendo dichas ideas, los gestos pueden usarse práctica-mente para aspirar a la iluminación sugerida. Este es el valor esencial de las acciones sacramentales.

El equivalente Rosacruz de esta fórmula se halla en la Fama Fraternitatis que es uno de los tres documentos Rosa-cruces originales clásicos. Ex Deo Nascimur. In Jesu Morimur. Per Spiritus Sanctus reviviscimus. "De Dios nacemos. En Cristo morimos. Por el Espíritu Santo revivimos."

Ni es esto todo. Si tomamos la expresión `LVX' como símbolo de una expresión en números Romanos, nos da 65. Este número, entonces, es el equivalente simbólico de la Luz, la gnosis y la iluminación.

La obligación de Adeptus Minor impuesta al candidato durante la iniciación ritual, le obliga, como ya se ha expuesto, a aspirar y trabajar y practicar para que por la iluminación pueda un día "llegar a ser más que humano". Esta es la filoso-fía cabalística que se resume en la afirmación de que el Adep-

to busca unirse con su alma superior o *Yo* Superior, el cual se simboliza mediante la palabra hebrea *Adonai.* Todas las nociones anteriores se sintetizan, por consiguiente, en esta pa-labra *Adonai,* traducida literalmente como "Mi Señor". En hebreo se escribe con las letras:

Aleph Daleth Nun Yod

1 + *4* + *50* + *10* =*65*

Este número es también el de LVX, Luz. Desde el punto de vista Cabalístico, el proceso nos permite percibir una conexión necesaria entre *Adonai y* la Luz, de hecho, la identidad entre ambos. A partir de aquí podemos movernos en una variedad de direcciones exegéticas.

Pero ya se ha dicho lo bastante, espero, como para mostrar al estudiante que no debe aceptar superficialmente fase alguna de los Rituales y enseñanzas, sino que debe someterlos al escrutinio más exigente.

25 de Noviembre de *1968*
ISRAEL REGARDIE.

LIBRO CUARTO

(Técnicas Principales de la Práctica Mágica, y el Arte de Manufacturar y Consagrar las Armas Mágicas.)

EL RITUAL
DEL
PENTAGRAMA

El Pentagrama es un símbolo poderoso que representa la operación del Espíritu Eterno y de los Cuatro Elementos bajo la divina Presidencia de las letras del Nombre Yeheshuah. En el símbolo de la Cruz los elementos están gobernados por YHVH, pero cuando se añade la letra Shin, que representa la *Ruach Elohim o* Espíritu Divino, el Nombre deviene en Yeheshuah o Yehovashah — este último cuando se coloca la letra Shin entre la que rige a la Tierra y las otras tres letras del Tetragrammaton.

Se puede considerar que de cada ángulo cóncavo del Pentagrama brota un rayo que representa una radiación de lo Divino. De ahí que se haya llamado el Pentagrama Llameante o la Estrella de la Gran Luz, como afirmación de las fuerzas de la Luz Divina que en él se encuentran.

Cuando se traza como un símbolo del bien, debe colocar-se con la punta individual hacia arriba, lo cual representa el gobierno del Espíritu Divino. Porque si lo escribes con las dos puntas hacia arriba, se convierte en un símbolo del mal, afirmando el imperio de la materia sobre el del Espíritu Divino que debiera regirla. *Por tanto, no lo hagas así.*

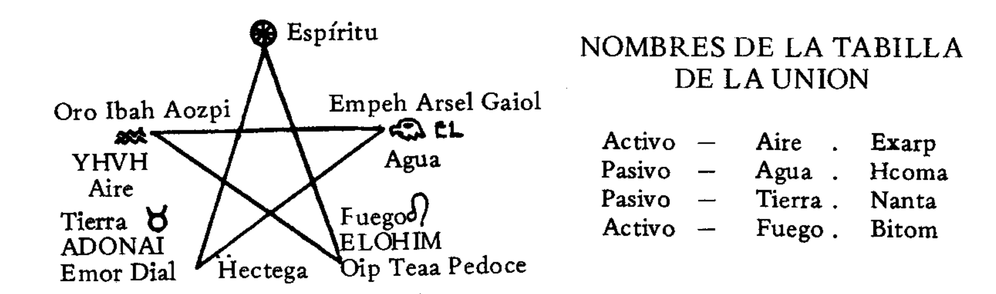
Pero, si surgiera una necesidad absoluta de trabajar o conversar con un Espíritu de naturaleza maligna, y para re-tenerle delante de ti sin atormentarle, has de emplear el símbolo del Pentagrama invertido — (porque, sábelo bien, no tienes derecho a injuriar, ni siquiera a herir, a los Espíritus del mal para gratificar tu curiosidad o capricho) — en tal caso, mantendrás la hoja de tu Espada Mágica sobre la punta individual inferior del Pentagrama hasta que le des licencia para partir. Dicho sea de paso, no ultrajes a los espíritus del mal — recuerda que, como dice San Judas, cuando el Arcángel

Michael contendía con Satán, no osó lanzar una acusación insultante contra él, sino que simplemente dijo "Que el Señor te repruebe".[1]

Ahora bien, si dibujas el Pentagrama para usarlo como símbolo, lo harás con los colores ya aprendidos sobre fondo negro. Estarán presentes los símbolos del Pentagrama, de la Rueda del León, del Aguila, del Buey y del Hombre, y cada uno de ellos tiene un ángulo asignado bajo su dominio. De aquí surge el Ritual Supremo del Pentagrama, según el ángulo desde el cual el mismo es trazado. El círculo, o Rueda, responde al omnipresente Espíritu; el laborioso Buey es símbolo de Tierra; el León es la vehemencia del Fuego; el Aguila es el Agua fluyendo hacia arriba como si tuviera alas cuando es vaporizada por la fuerza del calor; el Hombre es el Aire, sutil y pensativo, penetrando las cosas ocultas.

Siempre y en toda ocasión completa el círculo del lugar antes de comenzar una invocación. Las corrientes que llevan del Fuego al Aire y de la Tierra al Agua son las del Espíritu — la meditación de los Elementos Activos y Pasivos respectivamente[2] . Estos dos Pentagramas de Espíritu deben preceder y cerrar a toda Invocación por ser el equilibrio de los Elementos y para establecer la armonía de la influencia de los mismos. Para cerrar. las corrientes deben revestirse.

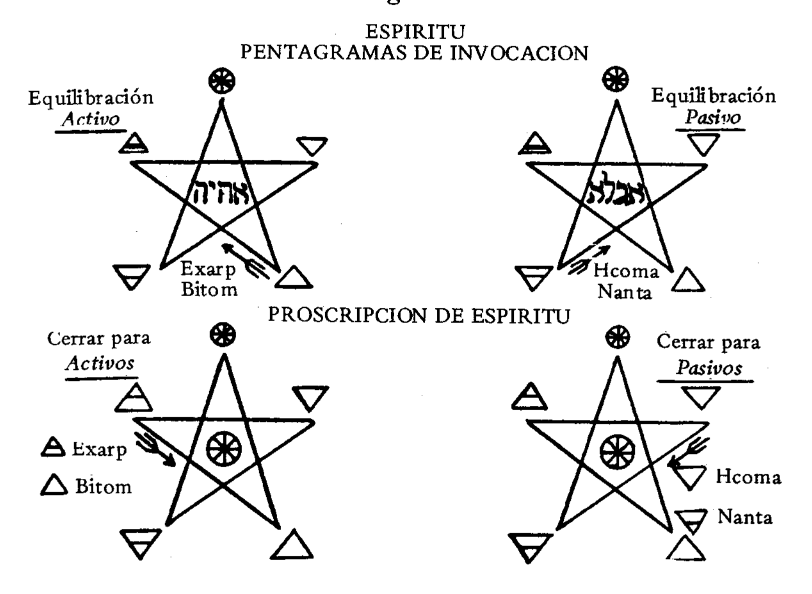
Diagrama 1

Activo	—	Aire .	Exarp
Pasivo	—	Agua .	Hcoma
Pasivo	—	Tierra .	Nanta
Activo	—	Fuego .	Bitom

1. Epístola de San Judas, versículo 9.
2. Quiere decir que hay un tipo de Espíritu (o Eter) activo que media entre el fuego *y* el aire, y otro pasivo que media entre el Agua *y*

Diagrama 2

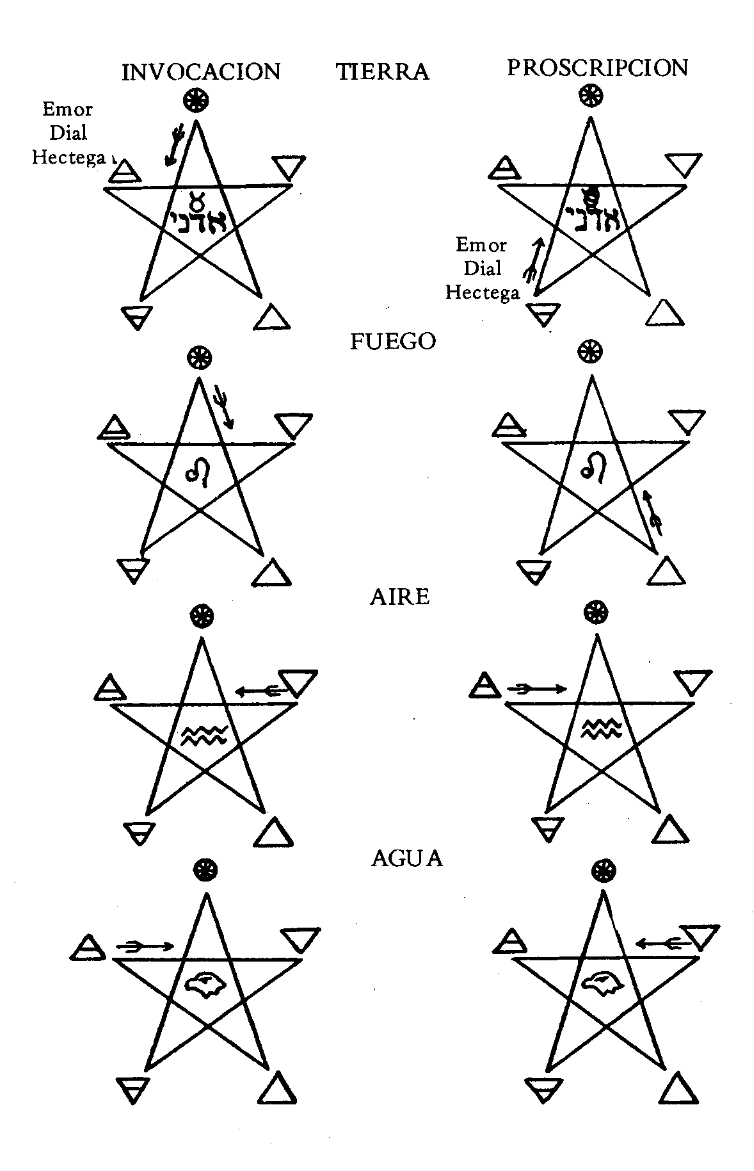
He aquí los Pentagramas de invocación y proscripción de Espíritu; el Sigilo de la Rueda debe trazarse en el centro. En el Pentagrama de invocación de Tierra la corriente desciende de Espíritu a Tierra. En el Pentagrama de proscripción la corriente se invierte. El Sigilo del Buey debe trazarse en el centro. Estos dos Pentagramas son los de uso corriente para invocación o proscripción y se explican al Neófito de la primera Orden de la Aurora Dorada bajo el título de Ritual Menor del Pentagrama. El Ritual Menor del Pentagrama sólo se usa en invocaciones generales y poco importantes. Se permite su utilización en la Orden Externa para que los Neófitos puedan protegerse contra fuerzas opuestas, y también para que se hagan una idea sobre cómo atraer y cómo entrar en comunicación con las cosas espirituales e invisibles. El Pentagrama de Proscripción de Tierra también servirá de protección si se

la Tierra. En el Zodíaco, Fuego y Aire son los elementos de los Signos Masculinos, mientras que Agua y Tierra lo son de los femeninos.

traza en el Aire entre uno mismo y cualquier fuerza Astral oponente. Siempre que se trace un Pentagrama debe cerrarse cuidadosamente el ángulo en el punto final.

El Pentagrama de invocación de Aire empieza a trazarse desde el Agua, y el de Agua desde el Angulo de Aire. Los de Fuego y Tierra empiezan desde al ángulo de Espíritu. El signo Kerúbico del Elemento debe trazarse en el centro. Los Signos de anulación son los de las corrientes inversas. Pero antes de todo, completa el círculo del lugar en el que trabajas, que esto es la clave del resto. Amenos que desees limitar o confinar la fuerza *no* hagas un círculo alrededor de los Pentagramas salvo que el sólo trazarlos sea la intención. Cuando se con-centra, sin embargo, la fuerza sobre un símbolo o talismán, entonces sí *debes* hacer sobre él el círculo con el Pentagrama, como para conservar la fuerza unida a él.

Diagrama 3

INVOCACION
TIERRA
PROSCRIPCION
Emor
Dial
Hectega
אדני
Emor
Dial
Hectega
FUEGO
AIRE
AGUA

REGLA: Invocar hacia el punto al que se atribuye el Elemento en cuestión. Proscribir desde él.

Para el Aire se tiene un símbolo acuático ,w , porque es el contenedor de la lluvia y la humedad. Para el Fuego se tiene la forma del León-Serpiente Para el Agua se tiene el Aguila alquímica de la destilación . Para la Tierra se tiene el laborioso tauro . El del Espíritu se produce por el Uno operando en todas las cosas.

Los elementos vibran entre los Puntos Cardinales porque no tienen una morada fija en ellos, aunque en las invocaciones de las ceremonias de la Primera Orden se asocian a los Cuatro Cuadrantes. Esta atribución se deriva de la naturaleza de los distintos vientos. Porque el viento del Este es más específica-mente de la Naturaleza del Aire. El viento del Sur pone en acción la naturaleza del Fuego. Los vientos del Oeste traen consigo la humedad y la lluvia. Los vientos del Norte son fríos y secos como la Tierra. El viento del S.O. es violento y explosivo — la mezcla de los elementos contrarios de Fuego y Agua. Los vientos del N.O. y S.E. son más armoniosos, uniendo las influencias de los dos elementos activos y de los dos pasivos.

Pero la posición natural de los Elementos en el Zodíaco es: Fuego en el Este, Tierra en el Sur, Aire en el Oeste y Agua en el Norte. En consecuencia, vibran de la siguiente forma: Aire entre el Oeste y el Este. Fuego entre el Este y el Sur. Agua entre el Norte y el Oeste. Tierra entre el Sur y el Norte. El Espíritu también vibra entre lo Alto y lo Profundo.

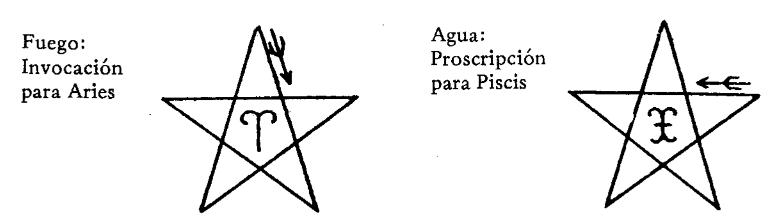
Así que, para invocar a los Elementos es mejor mirar hacia la posición de los vientos, ya que la Tierra, siempre rotando sobre sus polos, está más sujeta a su influencia. Pero si se traslada uno en la Visión Espiritual a su morada, es mejor tomar la posición de los mismos en el Zodíaco. El Aire y el Agua tienen mucho en común y, debido a que uno es el con-tenedor del otro, sus símbolos han sido siempre transferidos del uno al otro, siendo el Aguila asignado al Aire y Acuario al Agua. Sin embargo, es mejor que se usen las atribuciones que se establecieron antes. Por la razón precedente es por lo que el

signo de invocación de uno y el de proscripción del otro coinciden en el Pentagrama.

Cuando se opera con el Pentagrama de Espíritu, se deb hacer el signo de saludo del Grado 5 =6 , para la Tierra el signo de Zelator, para el Aire el de Theoricus, pare. el Agua el de Practicus y para Fuego el de Philosophus.

Si se usa el Pentagrama para invocar o proscribir fuerzas Zodiacales, se debe usar el Pentagrama del Elemento al cual el Signo se atribuye y trazar en el centro el Sigilo ordinario del Signo en cuestión, de la siguiente manera:

Diagrama 4

Siempre que se trace un Sigilo de cualquier naturaleza, se *debe* empezar por la izquierda del Sigilo o del símbolo y seguir el sentido del Sol.

Siempre que se invoquen las fuerzas de los signos del Zodíaco, como distintas de las de los Elementos, se debe erigir un esquema astrológico de los Cielos *para la hora de trabajo,* de forma que se sepa hacia qué cuadrante o dirección encarar durante el mismo. Porque el mismo Signo puede aparecer en el Este a cierta hora del día y en el Oeste a otra.

Como preparación para antes de cualquier trabajo u operación mágica, será siempre aconsejable limpiar y consagrar el lugar efectuando el Ritual Menor de Proscripción del Pentagrama. En ciertos casos, especialmente al trabajar con las Fuerzas de los Planetas, será prudente también usar el Ritual Menor de Proscripción del Hexagrama.

Para que una *Fuerza,* una *corriente,* un *color y* un *sonido* puedan unirse en el mismo símbolo, se asocian a cada ángulo

del Pentagrama ciertos Nombres Divinos en hebreo y otros Nombres de las Tablillas Angélicas. Dichos Nombres se deben pronunciar con los Pentagramas de Invocación y Proscripción como puede verse en los diagramas precedentes.

Las atribuciones de los ángulos del Pentagrama son la clave de su Ritual. En él, durante las invocaciones ordinarias y el uso de las Tablillas de los Elementos, se debe pronunciar el Nombre Divino Al con el Pentagrama de Agua, Elohim con el del Fuego, etcétera. Pero si se trabaja específicamente con las Tablillas Elementales o Enokianas, se deben usar los Nombres Divinos en la lengua angélica que de ellas se deriva. Para la Tierra, Emor Dial Hectega, etcétera., y para el Espíritu las cuatro palabras: Exarp en el Este; Hcoma en el Oeste; Nanta en el Norte; Bitom en el Sur.

Para pronunciar todos estos Nombres, se debe hacer una inspiración profunda y vibrarlos internamente con la expiración tanto como sea posible; no necesariamente gritando, pero sí en forma vibrante, de la siguiente manera: A-a-a-el-1-1. O Em-or-r. Di-a-1-1. Hec-te-e-g-ah. Si se quiere, se pueden también trazar las letras o Sigilos de estos Nombres en el Aire.

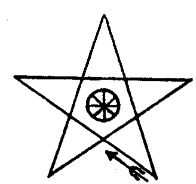
Para invocar al mismo tiempo las Fuerzas de los Cuatro Elementos en los Cuatro Cuadrantes, se empieza por el Este y se trazan allí el Pentagrama equilibrador de los Elementos Activos, el Pentagrama de invocación de Aire y se pronuncian los Nombres apropiados. Luego se lleva la punta de la Vara en círculo hasta el Sur y se trazan allí el Pentagrama Equilibrador de los Elementos Activos y el Pentagrama de invocación de Fuego y se pronuncian los Nombres apropia-dos. De ahí, se pasa al Oeste, trazándose el Pentagrama Equilibrador de los Elementos Pasivos y el Pentagrama de Invocación de Agua y pronunciando los Nombres apropiados; y de allí al Norte, trazando el Pentagrama de Invocación de Tierra, pronunciando los Nombres apropiados, y completando a continuación el círculo del lugar. Del modo semejante para proscribir, a menos que se desee retener algunas de las Fuerzas durante cierto tiempo. Todas las invocaciones se abrirán y cerrarán con el Signo Cabalista de la Cruz. En ciertos casos,

otros Nombres, tales como los de Angeles y Espíritus, se pueden pronunciar hacia sus cuadrantes apropiados, trazándose en el Aire sus Nombres y Sigilos.

Si no se trabaja más que con un único Elemento, se harán únicamente — (si es un elemento activo como Fuego o Aire) — el Pentagrama Equilibrador de los Elementos Activos y el propio Pentagrama de invocación del Elemento, y no los de los demás Elementos. Si es un Elemento Pasivo —Tierra o Agua — se harán solamente el Pentagrama Equilibrador de los Pasivos y luego el de invocación de este Elemento en los Cuatro Cuadrantes. Al cerrar y proscribir se sigue la misma ley. Es importante asegurarse de que se pronuncian los Nombres correctos con los Pentagramas apropiados.

RITUAL SUPREMO DE INVOCACION
DEL
PENTAGRAMA

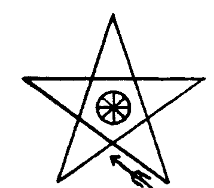
Diagrama 5

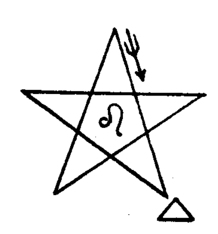
Mirar hacia el Este. Hacer la Cruz Cabalista.
Hacer el Pentagrama Equilibra-do Activo de Espíritu.
Vibrar Exarp al hacer el Pentágrama.
Vibrar Eheieh al hacer la Rueda.
Terminan con los Signos 5 = 6 .

Hacer el Pentagrama de Invocación de Aire.
Vibrar Oro Ibah Aozpi al hacer el Pentagrama.
Vibrar Yhvh al hacer Acuario.
Terminar con el signo 2 = 9

Llevar la Punta hasta el Sur·

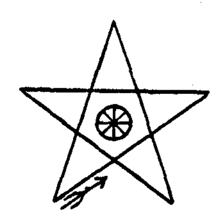

Hacer el Pentagrama Equilibra-do Activo de Espíritu.
Vibrar Bitom al hacer el Pentagrama.
Vibrar Eheieh al hacer la Rueda.
Hacer los Signos 5= 6 .

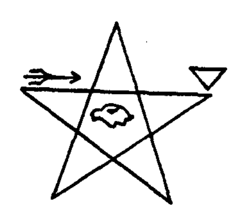

Hacer el Pentagrama de Invocación de Fuego.
Vibrar Oip Teaa Pedoce al hacer el Pentagrama.
Vibrar Elohim al hacer el Sigilo de Leo.
Hacer el Signo 4 = 7

Llevar la Punta hasta el Oeste-

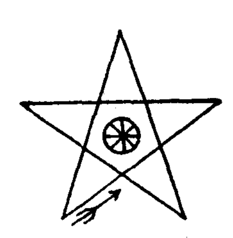

Hacer el Pentagrama Equilibra-do Pasivo de Espíritu.
Vibrar Hcoma al hacer el Pentagrama. Vibrar Agla al hacer la Rueda. Hacer los Signos 5 = 6

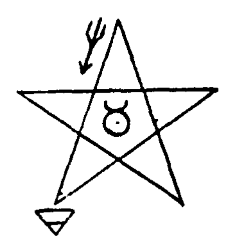

Hacer el Pentagrama de Invocación de Agua.
Vibrar Empeh Arsel Gaiol al hacer el Pentagrama.
Vibrar Al al hacer la Cabeza de Aguila.
Hacer el Signo 3= 8 .

Llevar la Punta hasta el Norte

Hacer el Pentagrama Equilibra-do Pasivo de Espíritu.
Vibrar Nanta al hacer el Pentagrama. Vibrar Agla al hacer la Rueda. Hacer los Signos 5 = 6 .

Hacer el Pentagrama de Invocación de Tierra.
Vibrar Emor Dial Hectega al hacer el Pentagrama.
Vibrar Adonai al hacer Tauro. Hacer el Signo 1=10

Terminar en el Este como en el Ritual Menor del Pentagrama con los Cuatro Arcángeles y la Cruz Cabalística.

EL RITUAL
DEL
HEXAGRAMA

El Hexagrama es un símbolo poderoso que representa la operación de los Siete Planetas bajo la presidencia de las Sephiroth y de cada una de las letras del Nombre de siete letras, Ararita. El Hexagrama recibe a veces el nombre de Emblema o Símbolo del Macrocosmos (igual que el Pentagrama es llamado Signo de la Estrella y Símbolo del Microcosmos).

Ararita es un nombre divino de SIETE LETRAS que se forman tomando las iniciales hebreas de la frase:

"Uno es su principio. Una es.su individualidad. Su permutación es una."

Como en el caso del Pentagrama, cada ángulo cóncavo del Hexagrama lanza un rayo que representa una radiación de lo divino. De ahí que reciba el nombre de Hexagrama Llameante y el de Estrella de Seis Rayos. Normalmente, se traza con una sola punta hacia arriba. Sin embargo, no es un símbolo del mal si se traza con dos puntas hacia arriba, y en esto se diferencia del Pentagrama.

Ahora bien, si se dibuja el Hexagrama puramente como Símbolo, se hará en los colores ya enseñados y sobre fondo negro. Así se asignan los Poderes Planetarios a los Angulos del Hexagrama:

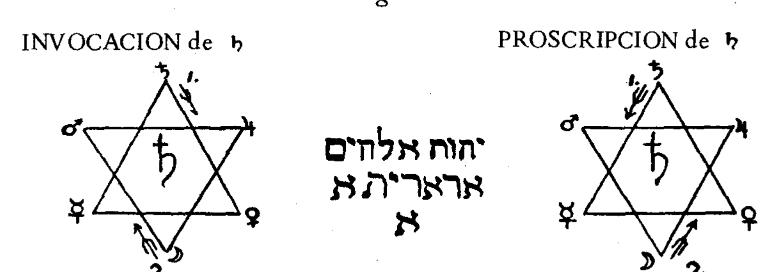
		(*Escala del Rey*)	(*Escala de la Reina*)
Al Superior	♄	.... Indigo	Negro
Al Inferior	☽	.... Azul	Morado pardo
Al de arriba a la derecha	♃	.... Violeta	Azul
Al de abajo a la derecha	♀	.... Verde	Verde
Al de arriba a la izquierda	♂	.... Rojo	Rojo
Al de abajo a la izquierda	☿	.... Amarillo	Naranja
En el centro está el fuego del Sol ..	☉	.... Naranja	Dorado

El Orden de atribución es el de las Sephiroth en el Arbol de la vida. Y de aquí surge el Ritual Supremo del Hexagrama según el Angulo desde el cual se dibuja.

El ángulo superior responde también *a Daath y* el inferior *a Yesod, y* los demás ángulos a las restantes del Microposopus. El Hexagrama se compone de los dos triángulos de Fuego y Agua, y entonces *no* se traza en una sola línea continua como el Pentagrama, sino cada Triángulo por separado. Todos los Hexagramas de invocación siguen el sentido del camino del Sol, es decir de izquierda a derecha. Pero los Hexagramas de *Proscripción* se trazan de derecha a izquierda desde el mismo ángulo que el Hexagrama de invocación respectivo, es decir en sentido *contrario* al camino del Sol. El Hexagrama de un Planeta particular cualquiera se traza en dos Triángulos, el primero empezando en el ángulo del Planeta y el segundo en el ángulo opuesto al del comienzo del primero. A continuación se traza en el centro el símbolo mismo del Planeta. Así en el caso de los Hexagramas de Invocación de Saturno, el primer triángulo se traza desde el ángulo de Saturno siguiendo el sentido del Sol, y el segundo triángulo desde el ángulo de la Luna.

(En la práctica sólo se traza el Símbolo Planetario del centro — los demás símbolos se muestran *sólo* como ilustra-
ciñn

Diagrama 6

Pero el Hexagrama de Invocación de la Luna se traza empezando desde el ángulo de la Luna, con su segundo triángulo trazado desde el ángulo de Saturno.

El Hexagrama de Proscripción de Júpiter, por ejemplo, se

traza desde el mismo ángulo que el del Hexagrama de invocación, y en el mismo orden, pero invirtiendo la dirección de la corriente. En todos los casos, el Símbolo del Planeta debe trazarse en el centro.

Diagrama 7

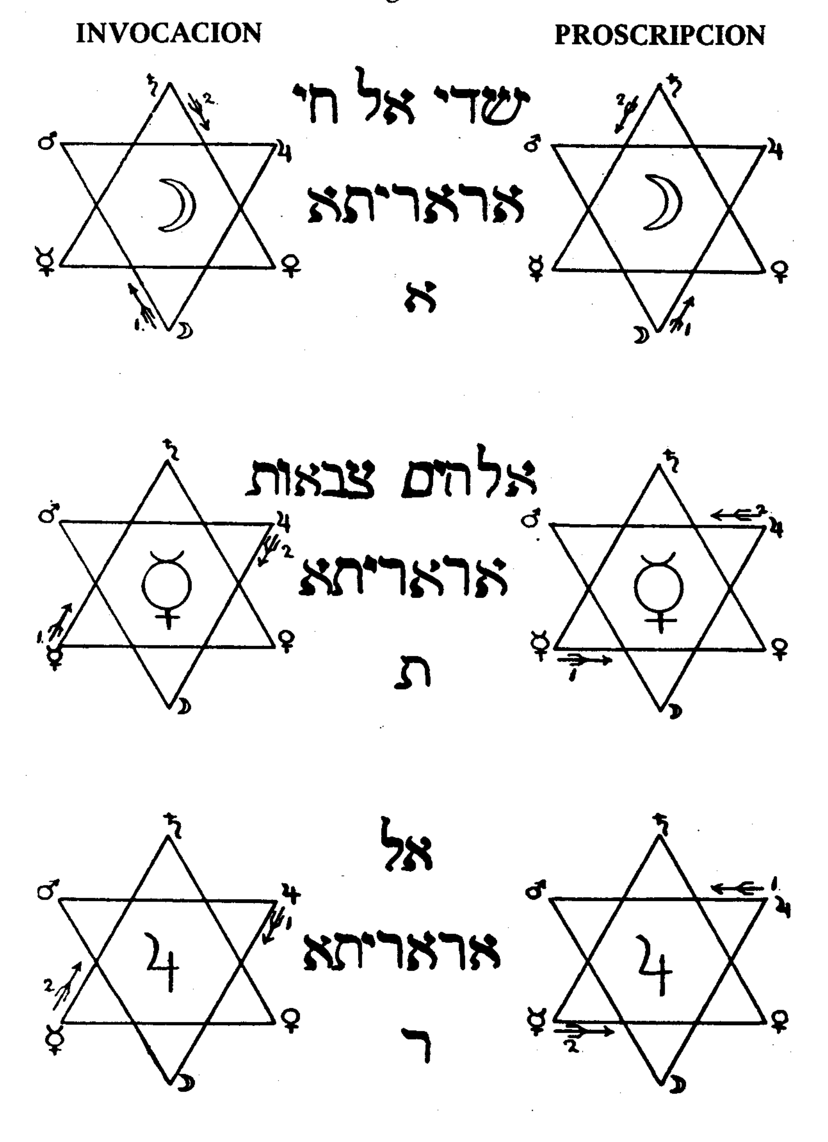

Diagrama 8

INVOCACION **PROSCRIPCION**

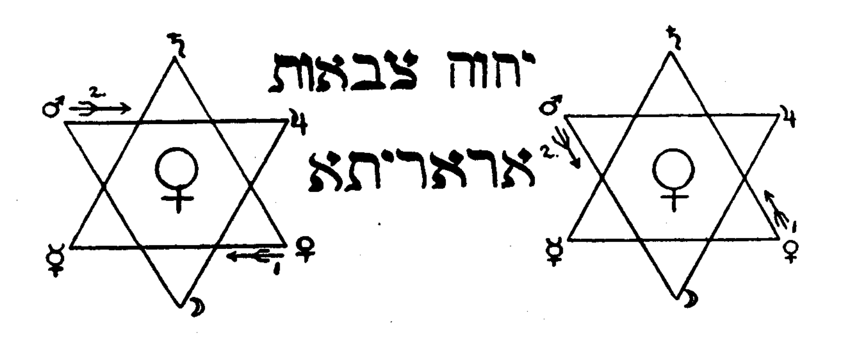
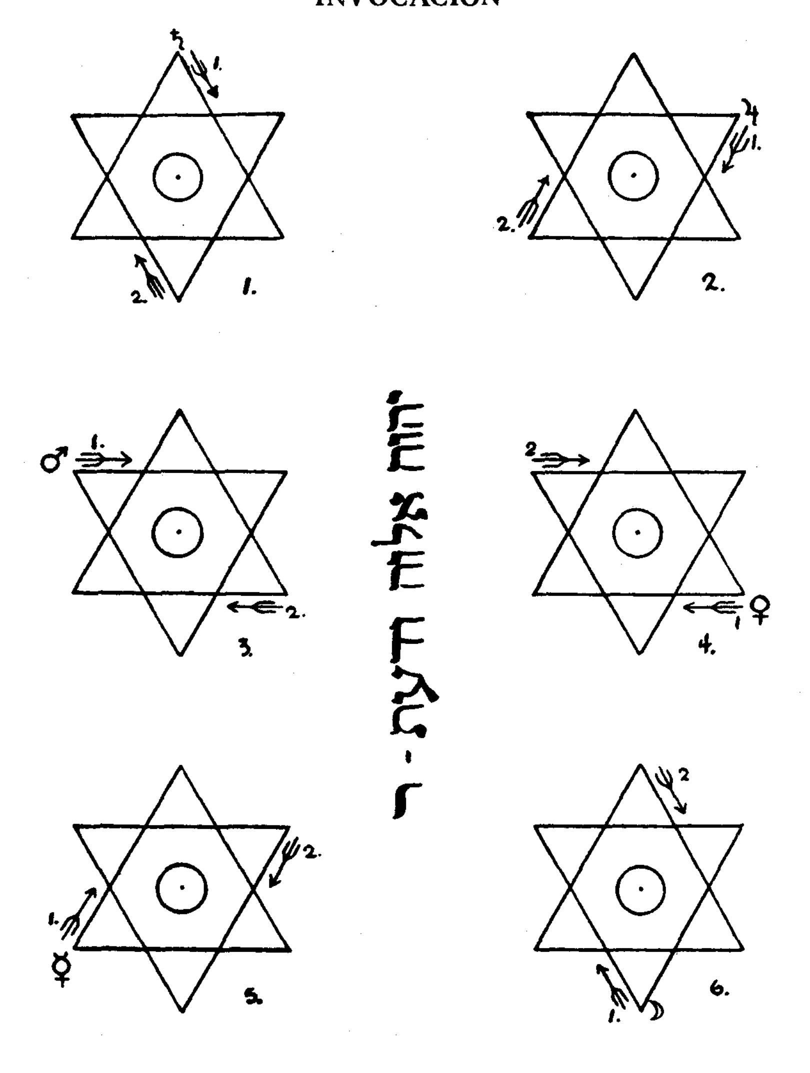

Diagrama 9

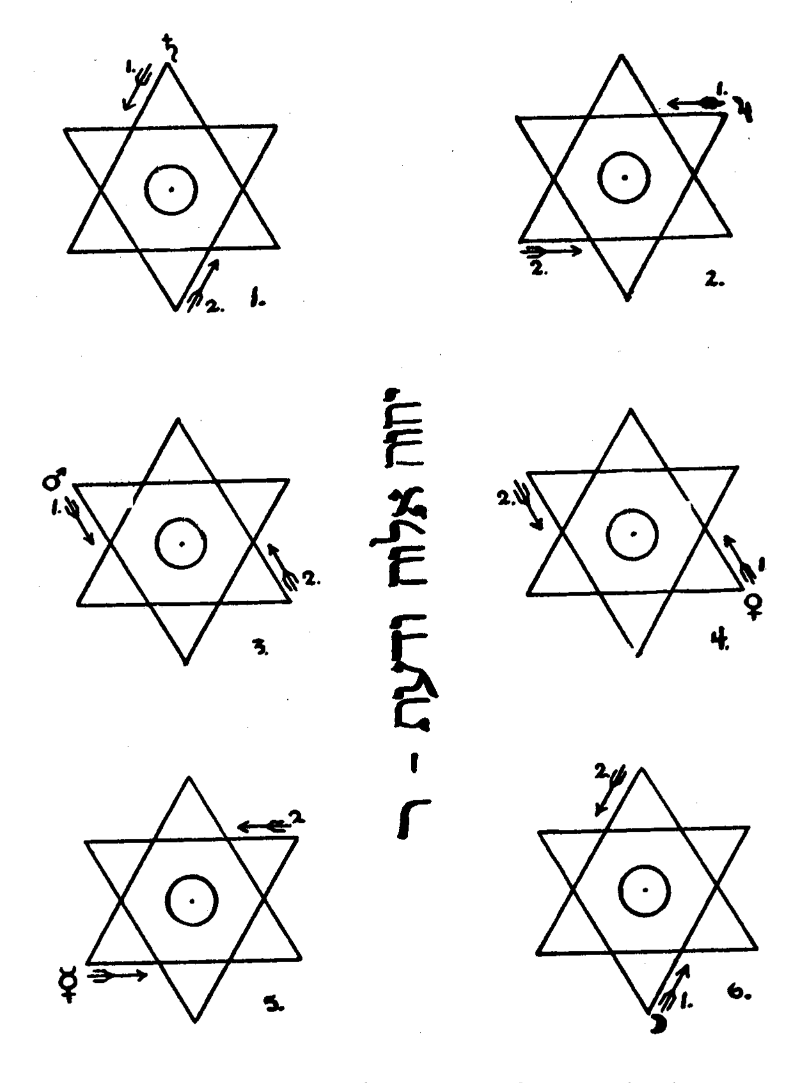
INVOCACION

Seis Hexagramas de Invocación para el Sol

Diagrama 10

PROSCRIPCION

Seis Hexagramas de Proscripción para el Sol

Pero en el caso del Sol se deben trazar los *seis* Hexagramas de Invocación de los Planetas en el orden planetario usual, y el símbolo Q debe trazarse en el centro. Para su Hexagrama de Proscripción también deben emplearse los seis Hexagramas de Proscripción de los demás Planetas en su orden regular, sólo que el símbolo del Sol no debe trazarse dentro.

Debe recordarse que el símbolo de la Luna es variable, y que como ☾, en su creciente, es favorable. Pero ☽ no es tan favorable para el bien en su menguante. El símbolo de la Luna en el centro del Hexagrama debe ser trazado ☽ si está en creciente; pero ☾ si está en menguante. Recordar que ☾ representa restricción y no es un símbolo tan bueno como ☽ , y que el símbolo en la Luna llena es exactamente **O**, pero en la Luna nueva es un círculo oscuro ● .

Las dos últimas formas de la Luna no son tan buenas en muchos casos. Si se quieren invocar las Fuerzas de la Cabeza del Dragón de la Luna se debe trazar el Hexagrama de Invocación lunar y escribir en él el símbolo ☊ , y para la cola ☋ Estas Fuerzas de ☊ y ☋ se invocan más fácilmente cuando el Sol o la Luna están en conjunción con ellas en el Zodíaco. En estas invocaciones se deben pronunciar los mismos Nombres y Letras que para el Hexagrama Lunar. ☊ es de carácter benevolente, ☋ maléfico salvo en muy pocos casos. Y se debe ser lo suficiente cauto al tratar con estas fuerzas de ☊ y ☋ o con las del Sol y la Luna durante el período de un eclipse, porque ellas mismas son los Poderes de los eclipses. Para que el eclipse tenga lugar tanto el Sol como la Luna deben estar en conjunción con ellas en el Zodíaco, estando las dos luminarias al mismo tiempo o bien en conjunción o en oposición entre sí.

En todos los Rituales del Hexagrama, como en los del Pentagrama, se ha de completar el círculo del lugar. No se trazará un círculo externo alrededor de cada Hexagrama, a menos que se desee confinar la fuerza en un lugar concreto — como por ejemplo al cargar un Símbolo o Talismán.

En las atribuciones de los Planetas, uno a cada ángulo del Hexagrama, se vislumbra la razón de la simpatía que exis-

te entre cada uno de los Planetas superiores con un Planeta inferior. A saber, con el que está exactamente opuesto a él en el Hexagrama. Esta es la razón por la que el Triángulo de sus Hexagramas de Invocación y de Proscripción se invierte. Los Planetas superiores son Saturno, Júpiter y Marte. Los Planetas inferiores son Venus, Mercurio y la Luna, y en el medio está situado el fuego del Sol. Se sigue que el Saturno Superior y Luna Inferior son simpatéticos entre sí, del mismo modo que Júpiter y Mercurio, Marte y Venus.

En el Ritual Supremo del Hexagrama se deben hacer los Signos del Grado 5 = 6, pero no los de los Grados de la Primera Orden, a pesar de que estos últimos se usan en el Ritual Supremo del Pentagrama. Y puesto que el Hexagrama es la Estrella emblemática del Macrocosmos o Mundo Mayor, debe emplearse en todas las invocaciones de las Fuerzas de las Sephiroth: si bien la Estrella del Pentagrama representa su operación en el Mundo Sublunar, en los Elementos y en el Hombre.

Si se hace uso de las Fuerzas de la Tríada Suprema de las Sephiroth, se han de usar los Hexagramas de Saturno; para Chesed los de Júpiter, para Geburah los de Marte, para Tiphareth los del Sol, para Netzach los de Venus, par Hod los de Mercurio y para Yesod y Malkuth los de la Luna. Has de saber también que las Sephiroth no deben invocarse con cualquier motivo nimio, sino siempre con el debido cuidado y solemnidad. Por encima de todo, las fuerzas de Kether y Chokmah requieren la máxima pureza y solemnidad de corazón y mente en aquél que va a penetrar en sus misterios. Porque conocimiento tan elevado sólo puede obtenerlo aquel cuyo genio pueda estar en la Presencia de los Santos Seres.[1] Asegúrate de que usas los Nombres Divinos con toda reverencia y humildad, porque maldito es aquél que toma el Nombre del Inmenso en vano.

Al trazar el Símbolo de un Planeta en el centro del Hexagrama, se hará de un tamaño proporcional al interior del He-

1. Consúltese el Libro de Daniel, cap. VII, Vs. 9, 10, 13, 14 y 18.

xagrama, y se trazará de izquierda a derecha generalmente, siguiendo el sentido del Sol tanto como sea posible. Caput y Cauda Draconis siguen la regla general.

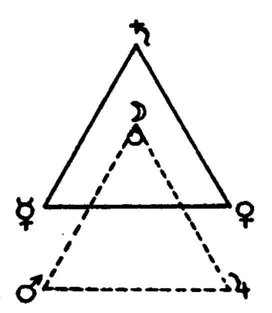
Siempre que se invoquen las Fuerzas de un Planeta particular, o bien las de todos, se debe uno volver hacia el Cuadrante del Zodíaco en el que está en ese momento el Planeta que se invoca. Porque debido a su movimiento constante en el Zodíaco, tanto como al movimiento diario del mismo, la posición de un Planeta está cambiando constantemente, y entonces es necesario erigir una Figura Astrológica o Esquema de la Posición de los Planetas en los cielos para la hora real de trabajo, de forma que se pueda ver la dirección de cada Planeta desde uno mismo. Esto es todavía más importante cuando se trabaja con los Planetas que con los signos del Zodíaco.

Cuando se desee purificar o consagrar un lugar cualquiera, se ejecutará el Ritual Menor de Proscripción del Hexagrama, ya sea en conjunción con el del Pentagrama, o en sustitución del mismo, según las circunstancias del caso. Por ejemplo, si se ha estado trabajando antes en el plano de los Elementos, lo apropiado será el realizar el Ritual Menor del Pentagrama antes de proceder con trabajo de naturaleza planetaria, para así limpiar totalmente el sitio de Fuerzas que, aunque no hostiles y malignas en sí mismas, no estarían en armonía con las de un Plano completamente diferente. Y siempre hay que asegurarse de que se completa el círculo del lugar en el que se trabaja.

LAS CUATRO FORMAS

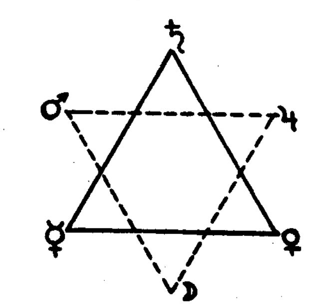
Estas son las cuatro formas obtenidas al unir los triángulos del Hexagrama y en las que se basa el Ritual Menor del Hexagrama. La primera forma es:

Diagrama 11

Los ángulos se atribuyen como se indica en el diagrama. Tiene afinidad con el Cuadrante Oriental, la posición del Fuego en el Zodíaco. (Nota: para obtenerlo a partir del Hexagrama ordinario, se hace descender el triángulo invertido, luego se le da la vuelta como empujando el Angulo Lunar hacia arriba, con lo que cambia su posición y pasa de ser el más bajo a ser el más alto. Marte y Júpiter no cambian de lado.)

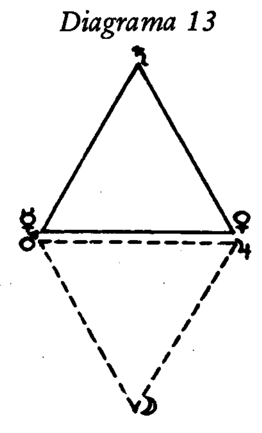
Diagrama 12

La segunda forma es el Hexagrama ordinario con las atribuciones usuales para los ángulos: tiene afinidad principal-mente con el Cuadrante Sur, la posición en el Zodíaco de la Tierra y con la del Sol en su culminación al mediodía.

La tercera forma es:

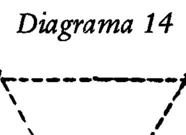
Diagrama 13

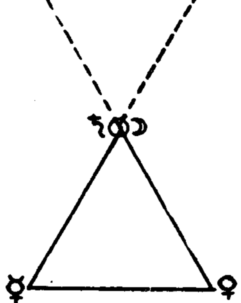

Los ángulos se atribuyen según se indica, y su afinidad es con el Cuadrante Occidental, la posición del Aire en el Zodíaco.

La cuarta forma es:

Diagrama 14

Los ángulos se atribuyen según se indica y su afinidad es con el Cuadrante del Norte, la posición del Agua en el Zodíaco. Con cada una de las formas se debe pronunciar el Nombre Ararita — siete letras.

También, como en los casos anteriores, habrá siete modos de trazar cada una de estas cuatro formas, de acuerdo con el Planeta concreto con cuyas Fuerzas se trabaja en la ocasión.

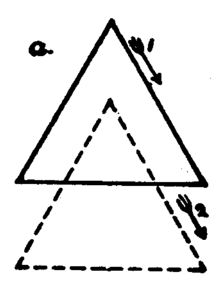
Los Hexagramas de Saturno pueden usarse en operaciones generales y en comparación poco importantes, al igual que los Pentagramas de Tierra se usan en el Ritual Menor del Pentagrama. Las cuatro formas del Hexagrama se trazan empezando por el ángulo del Planeta bajo cuyo régimen se trabaja, siguiendo el sentido del Sol para invocar, e invirtiendo el sentido para proscribir. Es decir, se trabaja de izquierda a derecha en el primer caso y de derecha a izquierda en el segundo. Siempre recuérdese que los símbolos de los Elementos normalmente no se trazan en los Sigilos, sino que se reemplazan por los Emblemas Kerúbicos de Acuario, Leo, Tauro y la Cabeza de Aguila.

EL RITUAL MENOR
DEL
HEXAGRAMA

Se comienza con el Signo de la Cruz Cabalística como en el Ritual Menor del Pentagrama, y se usa el Arma Mágica apropiada a la manera de trabajar: la Vara del Loto o la Espada Mágica.

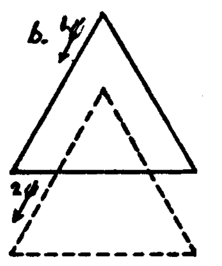
De pie, mirando al Este. Si se desea *invocar* se trazará la figura de la siguiente manera:

Diagrama 15

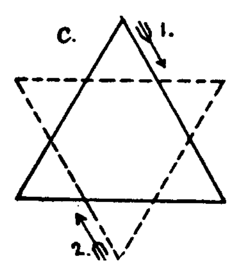
Se sigue el curso del Sol, de izquierda a derecha, y se pronuncia el nombre Ararita, vibrándolo tanto como sea posible con el aliento y llevando la punta del Arma Mágica al centro de la figura.

Pero si se desea *proscribir* se trazará así:

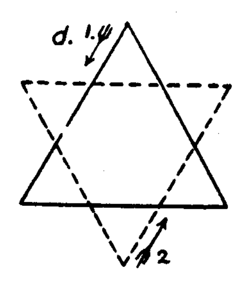

De derecha a izquierda, y hay que asegurarse de que se cierra cuidadosamente el ángulo de cada triángulo.

Se lleva el arma mágica en círculo hasta el Sur, y si se desea *invocar* se traza la figura así:

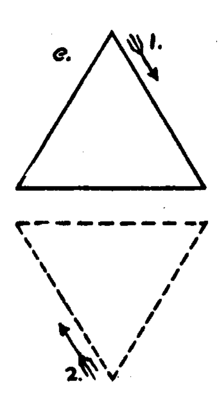

Pero para *proscribir* de izquierda a derecha, así:

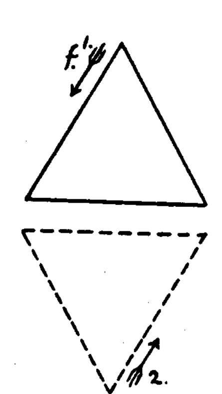

Llevar como antes la punta del arma al centro y pronunciar el Nombre Ararita.

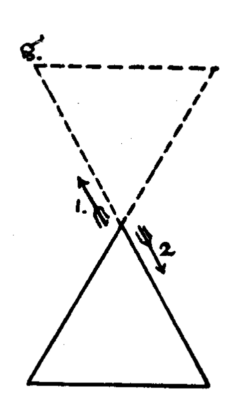
Pasar al Oeste *y* trazar la figura de *invocación* así:

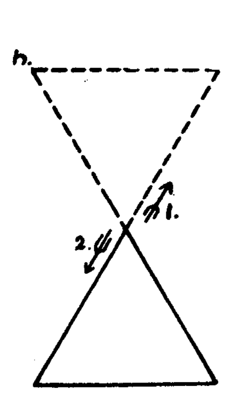
Proscribir así:

Luego al Norte,
invocando:

Proscribiendo:

A continuación se vuelve de nuevo al Este para completar el círculo del lugar en el que se está, se hacen los Signe JVX y se repite el análisis de la Contraseña INRI del grado 5=6.

ADDENDUM

Ahora bien, cuando en el Ritual Supremo del Hexagrama se desee atraer en adición a las fuerzas de un Planeta las del Signo del Zodíaco en el que entonces se encuentra, se debe trazar en el centro del Hexagrama de invocación del Planeta el Símbolo de ese Signo del Zodíaco por debajo del propio planeta; y si esto no es suficiente, se trazará también el Pentagrama de invocación del Signo según se ha indicado en el Ritual del Pentagrama.

Al trazar el Hexagrama de cualquier Planeta, se pronunciará con él en forma vibratoria, tal como se ha enseñado, el Nombre Divino de la Sephirah que rige al Planeta y el Nombre de siete letras Ararita, y también la letra individual de dicho Nombre atribuida a ese Planeta en particular.

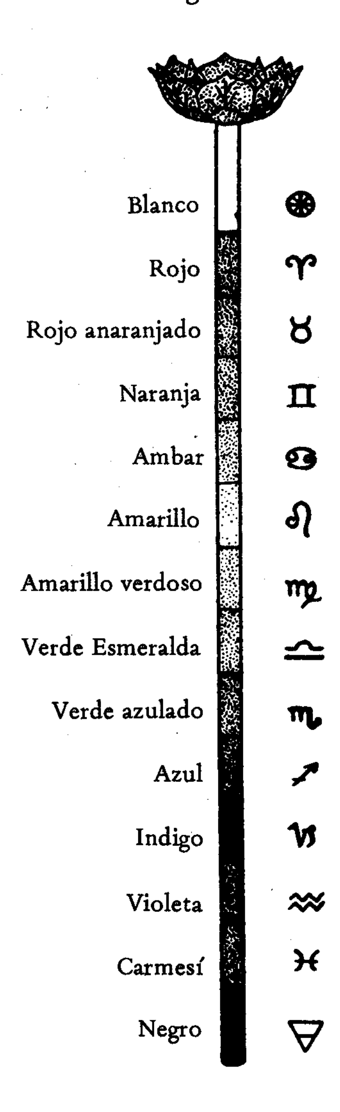
Ahora bien, si se desea invocar las fuerzas de un Planeta en particular, se averiguará en qué Cuadrante de los cielos estará situado durante la hora de trabajo. Luego se consagrará y guardará el sitio en el que se está por medio del Ritual Menor de Proscripción del Hexagrama. Luego se ejecutará el Ritual Menor de Invocación del Hexagrama, pero trazando las cuatro figuras empleadas desde el ángulo del Planeta re-querido, teniendo en cuenta que para cada planeta varía el modo de trazarlo. Si se opera con el Sol, se invocará mediante las seis variantes de la Figura y se trazará dentro de ellas el Símbolo del Planeta y se pronunciará el Nombre Ararita como se ha dicho. A continuación hay que volverse hacia el Cuadrante del planeta en los Cielos y trazar el Hexagrama de in-vocación pronunciando los Nombres apropiados, e invocando a cualesquiera Angeles y Fuerzas de su Naturaleza puedan re-

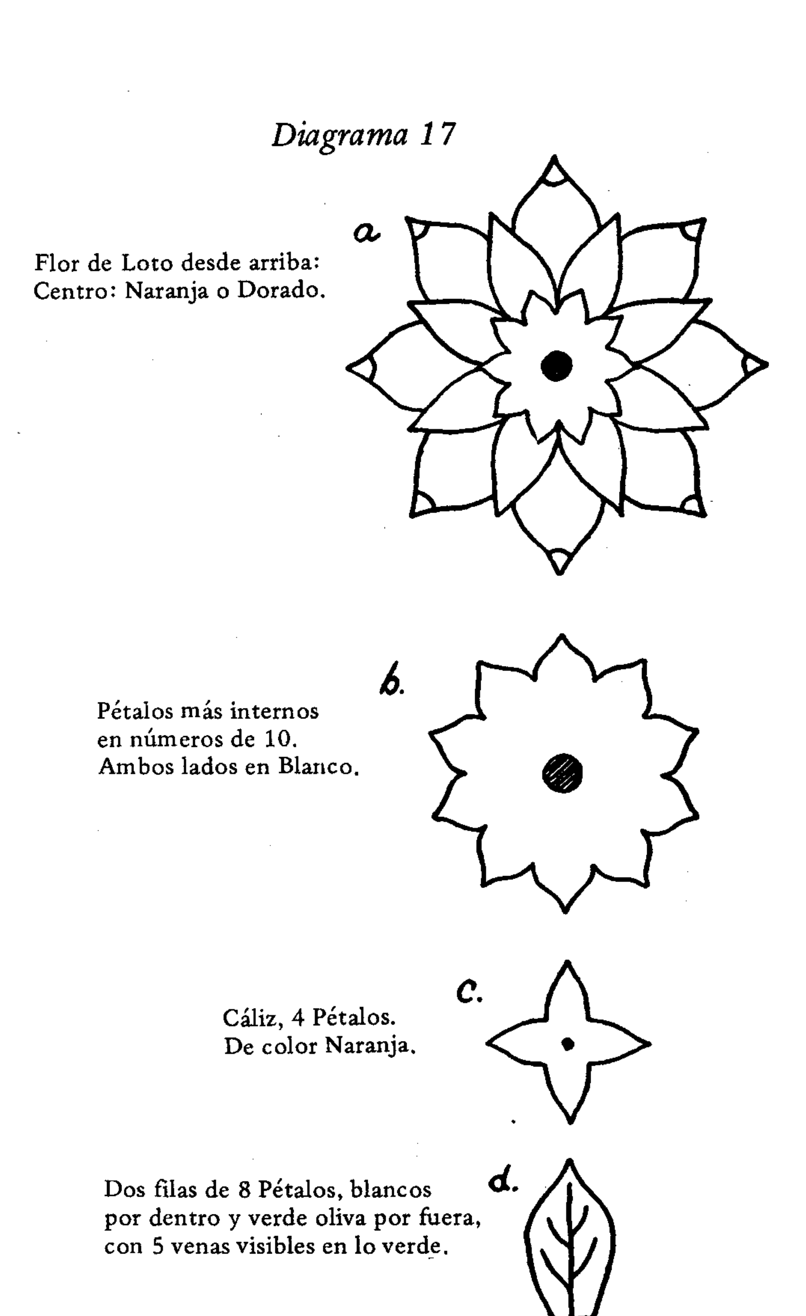
querirse trazando sus Sigilos en el aire. Cuando se haya terminado la invocación, en la mayor parte de los casos se dará licencia para partir y se ejecutará el Ritual de proscripción del Planeta que será el inverso del de invocación. Pero para cargar una Tablilla, o Símbolo, o Talismán, *no* se ejecutarán los Símbolos de proscripción, los cuales tendrían sobre ellos el efecto de descargarlos por completo y reducirlos a la condición en que estaban al principio — es decir, muertos y sin vida.

Si se desean poner en acción los Rayos de todos o de varios Planetas al mismo tiempo, se averiguará su Cuadrante respectivo en los Cielos durante la hora de trabajo, se trazará el Ritual Menor de Invocación del Hexagrama pero *sin* diferenciación de ningún Planeta en particular, y luego hay que volverse hacia los Cuadrantes respectivos invocando las fuer-zas planetarias como se dijo anteriormente y se proscribirán cuando la invocación haya terminado, concluyendo con el Ritual Menor de Proscripción del Hexagrama. Y siempre se debe recordar el completar el círculo del lugar en el que se trabaja, siguiendo el sentido del curso solar.

**DIAGRAMA
DE LA
VARA DEL LOTO**

Diagrama 16

Diagrama 17
a
Flor de Loto desde arriba:
Centro: Naranja o Dorado.
b.
Pétalos más internos
en números de 10.
Ambos lados en Blanco.
c.
Cáliz, 4 Pétalos.
De color Naranja.
d.
Dos filas de 8 Pétalos, blancos
por dentro y verde oliva por fuera,
con 5 venas visibles en lo verde.

LA
VARA DEL LOTO

La Vara del Loto es de uso general en el trabajo mágico. Es siempre llevada por el A.M.Z. en todas las reuniones de la Segunda Orden a las que tenga el derecho de asistir. Debe construirla él mismo sin ayuda, y consagrarla también en solitario. Ninguna otra persona puede tocarla, y se guarda en-vuelta en seda blanca o tela de hilo fino para protegerla de influencias externas en el plano humano distintas de las suyas propias.

La terminación superior de la Vara es blanca, la inferior negra. Entre ambas se tienen los doce colores de los Signos del Zodíaco en la escala de color positiva o masculina. En el borde superior de la parte blanca se fija una flor de Loto formada por tres capas de veintiséis pétalos en total: la capa externa consta de ocho, la media también de ocho y la más interna de diez. El cáliz tiene cuatro lóbulos o sépalos de color naranja. El centro de la flor es naranja o dorado. La vara del Loto debe medir entre veinticuatro y cuarenta pulgadas,[1] y debe ser la madera, de aproximadamente media pulgada de ancho. Las sucesivas bandas de blanco, de los doce colores y de negro, pueden pintarse o esmaltarse, o hacerse de papeles de colores pegados sobre ella.

La longitud de las franjas de colores debe ser tal que el blanco resulte ligeramente el más largo después del negro, mientras que los doce colores han de ser de igual longitud y más pequeños que el negro. Los colores deben ser claros, brillantes y correctos.

Son los siguientes:

Blanco: Aries — Rojo; Tauro — Rojo anaranjado; Géminis

1. Se tienen las siguientes equivalencias: Una pulgada = 2, 54cm. Un pie = 30, 48 cm.

— Naranja; Cáncer — Ambar; Leo — Amarillo limón; Virgo — Amarillo verdoso; Libra — Verde esmeralda; Escorpio — Ver-de azulado; Sagitario — Azul claro; Capricornio — Indigo; Acuario — Violeta; Piscis — Carmesí; Negro.

La flor del Loto puede ser de hojalata o cartulina, y_consta de tres filas de ocho, ocho y diez pétalos respectivamente, blancos por dentro y con las puntas curvadas un poco hacia dentro, de color oliva por fuera y con cinco marcas tal como se muestra en el diagrama. El centro es naranja, y puede usar-se un perno de bronce para mantener unida la estructura.

Como regla general usar la terminación blanca para invocar y la negra para proscribir. La terminación blanca puede usarse para proscribir trazando un símbolo de proscripción contra una fuerza maligna y oponente que ha resistido a otro tipo de esfuerzos. Con todo esto lo que se quiere decir es que, sin importar la banda por la que se sujeta la Vara, por ejemplo la blanca para cosas espirituales, la negra para mundanas, la azul para Sagitario, o la roja para la triplicidad de fuego, se debe al invocar dirigir la extremidad blanca hacia el Cuadran-te deseado. Al proscribir hay que apuntar la terminación negra hacia dicho cuadrante.

La Vara nunca debe invertirse, así que cuando se necesiten implicar fuerzas muy materiales la terminación negra será la más apropiada para invocarlas, pero con la máxima precaución.

Trabajando en el plano del Zodíaco, se sujeta la Vara por la porción correspondiente con el pulgar y otros dos dedos

Si se trata de un trabajo Planetario, se sujeta la Vara por la porción que representa la Casa diurna o nocturna del Planeta, o bien por el Signo en el cual el Planeta se encuentra en la ocasión.

♄	Casa diurna—Acuario	Casa nocturna—Capricornio
♃	Casa diurna—Sagitario	Casa nocturna—Piscis
♂	Casa diurna—Aries	Casa nocturna—Escorpio
♀	Casa diurna—Libra	Casa nocturna—Tauro
☿	Casa diurna—Géminis	Casa nocturna—Virgo
Sol ☉	Leo solamente	Luna ☽ Cáncer solamente

Por ejemplo, si nos referimos al Planeta Venus, se debe usar Libra por el día y Tauro por la noche.

Si nuestra acción atañe a los Elementos, debe sostenerse por uno de los Signos de la Triplicidad del Elemento en cuestión, según la naturaleza del Elemento que se pretende invocar. Recuérdese que el Emblema Kerúbico representa el modo de acción más poderoso del Elemento dentro de la Triplicidad. Por ejemplo, Leo es el calor violento del verano. Aries es el comienzo de la calidez en primavera. Sagitario, la disminución del calor en el otoño.

Sostener la Vara por la porción blanca para todas las cosas Divinas y Espirituales, para las influencias Sephiróticas, y también para el proceso de elevarse por los Planos.

Sostener la Vara por la parte negra solo para asuntos materiales y mundanos.

Los diez Pétalos superiores e internos se refieren a la pu-reza de las Diez Sephiroth. Los ocho medios se refieren a las fuerzas naturales *y* espirituales complementarias del Aire *y* del Fuego. Los ocho más inferiores y externos se refieren a los poderes de la Tierra y del Agua. El centro y la porción ámbar se refieren al Sol espiritual, mientras el cáliz externo de cuatro sépalos naranja muestra la acción del Sol sobre la vida de las cosas por diferenciación.

La Vara nunca debe usarse invertida.

La Flor del Loto no se toca cuando se trabaja, pero en las cosas Sephiróticas y Espirituales, la Flor debe inclinarse hacia la frente; y para elevarse por los Planos, el centro de color naranja debe enfocarse plenamente hacia la frente.

CONSAGRACION DE LA VARA DEL LOTO

1. Se necesita una habitación privada, un triángulo blanco, una cruz roja de seis cuadrados. Incienso, una rosa, agua en un vaso, una Lámpara o vasija de Fuego, sal en un plato, y una figura astrológica de los cielos para la hora de la consagración. Si es posible, se debe distribuir alrededor de

la habitación un conjunto de diagramas astrológicos simbólicos de los Doce Signos. Tener también preparado el *Ritual del Pentagrama, la nueva Vara, una envuelta de seda o lino y una mesa con un mantel negro para el altar.*

2. *Averiguar la posición del Este.*
3. *Preparar una invocación de las Fuerzas de los Signos del Zodíaco.*
4. *Colocar el Altar en el centro de la habitación, cubrirlo de negro.*
5. *Disponer sobre él la Cruz y el Triángulo. El Incienso y la Rosa en el Este más allá de la Cruz y el Triángulo. La Lámpara en el Sur. Copa en el Oeste. Sal en el norte.*
6. *Encender la Lámpara.*
7. *Ponerse de pie, sosteniendo la nueva Vara en la parte Oeste del Altar y mirando al Este.*
8. *Coger la Vara por la porción negra y decir:*
9. ¡Hekas! ¡Hekas! Este Bebeloi.
10. *Hacer el Ritual Menor de Proscripción de Pentagrama.*
11. Purificar la habitación primero con Agua, luego con Fuego, como en el Grado 0=0 repitiendo estos dos pasajes del Ritual del Sendero 31" según se hace.

(Con Agua) Así pues, en primer lugar el Sacerdote que gobierna las obras del Fuego, debe asperjar con el agua lustral del fuerte resonante mar.

(Con Fuego) y cuando, después de que todo los Fantasmas se hallan desvanecido, veas el Fuego Santo e Informe, ese Fuego que relampaguea por las profundidades ocultas del Universo, oye tú la Voz del Fuego.

12. Coger la Vara de nuevo, esta vez por la porción blanca. Circunvolucionar la habitación tres veces y, al final, repetir la adoración al Señor del Universo como en el Ritual del Grado 0=0, saludando en cada adoración con el Signo de Neófito *y en la palabra "Oscuridad" dar el Signo de Silencio.*

Santo eres Tú, Señor del universo.
Santo eres Tú, a quien la Naturaleza no ha formado.

Santo eres Tú, el Inmenso y Poderoso.
Señor de la Luz y de la Oscuridad.

13. *Hacer el Ritual Supremo de Invocación del Pentagrama en los cuatro Cuadrantes de la habitación, trazando el Pentagrama apropiado en cada cuadrante y pronunciando los Nombres Angélicos y Divinos correspondientes, cuidando de dar el Signo de Grado apropiado a cada Ele-mento.*

14. *Luego, de pie en el Cuadrante Oriental, mirando al Este, sujetar la Vara por la porción blanca, hacer los Signos 5=6 mirar hacia arriba, y levantando la Vara y decir:*

¡Oh Harpócrates, Señor del Silencio, que te sientas sobre el Loto como sobre un trono.
Veintiséis son los Pétalos del Loto, la Flor de tu Vara. ¡Oh Señor de la Creación!, son el Número de tu Nombre.
En el nombre de Yod He Vau He, fique descienda la Luz Divina!

15. *Mirar consecutivamente al cuadrante en el que está cada Signo de acuerdo con la Figura Horaria erigida para la hora del trabajo, repitiendo en cada una de las doce direcciones la invocación que sigue, pero usando los Nombres Divinos y Angélicos y las Letras especiales para cada Signo. Empezar con Aries, sujetar la Vara por la Banda del color apropiado, tener en la mano izquierda el Elemento tomado del Altar que a ese Signo en particular corresponde, y decir:*
(Esto es para Aries) El Cielo está arriba y la Tierra está abajo. Y entre la Luz y la Oscuridad vibran los colores. Yo suplico a los Poderes y Fuerzas que gobiernan la Naturaleza, el Lugar y la Autoridad del Signo de Aries, al que en la vida y lenguaje Terrestres yo atribuyo la letra Heh, al que se asigna la Tribu Simbólica de Gad y sobre el que está el Angel Melchidael, que, por la Majestad del Nombre Divino Yod He Vau He, otorguen y confirmen en este día *y* hora, su influencia mística *y* potente sobre la Banda Roja de esta vara del Loto, que yo dedico a la

LA INVOCACION DE LAS FUERZAS DE LOS SIGNOS DEL ZODIACO

SIGNO	PERMUTACION DEL NOMBRE	LETRA HEBREA	TRIBU DE ISRAEL	ÁNGEL	COLOR
Aries	Yod Heh Vau Heh	Heh	Gad	Menchidael	Rojo
Tauro	Yod Heh Heh Vau	Vau	Efraim	Asmodel	Rojo anaranjado
Géminis	Yod Vau Heh Heh	Zayin	Manasés	Ambriel	Naranja
Cáncer	Heh Vau Heh Yod	Cheth	Isacar	Muriel	Ambar
Leo	Heh Vau Yod Heh	Teth	Judá	Verchiel	Amarillo limón
Virgo	Heh Heh Vau Yod	Yod	Neftalí	Hamaliel	Amarillo verdoso
Libra	Vau Heh Yod Heh	Lamed	Aser	Zuriel	Verde esmeralda
Escorpio	Vau Heh Heh Yod	Nun	Dan	Barchiel	Verde azulado
Sagitario	Vau Yod Heh Heh	Samech	Benjamín	Advachiel	Azul
Capricornio	Heh Yod Heh Vau	Ayin	Zabulón	Hanael	Indigo
Acuario	Heh Yod Vau Heh	Tzaddi	Rubén	Cambriel	Violeta
Piscis	Heh Heh Yod Vau	Qoph	Simeón	Amnitziel	Carmesí

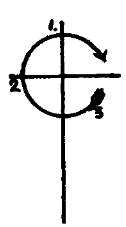
pureza y al Trabajo Oculto, y que su uso me fortalezca en el trabajo del carácter de Aries y de sus atributos. *Según se recita esta invocación, trazar en el Aire con la terminal del Loto el Pentagrama de Invocación del Signo requerido, y sostener en la mano izquierda el Elemento correspondiente tomado del Altar, mientras que se mira a cada una de las doce direcciones Zodiacales.*

16. *Dejar la Vara sobre el Altar, con el Loto hacia el Este.*
17. *Ponerse en la parte Oeste del Altar, mirando al Este, elevar las manos, y decir:* ¡Oh Isis! Gran Diosa de las Fuerzas de la Naturaleza, has que Tu Influencia descienda y Consagre esta Vara que Te dedico para la ejecución de las obras de la Magia de la Luz.
18. *Envolver la Vara en seda o lino.*
19. *Purificar la habitación con Agua y Fuego como al principio.*
20. *Hacer las circunvoluciones inversas.*
21. *Desde el Oeste del Altar, mirar hacia el Este y recitar:* En el Nombre de Yeheshuah, dejo ahora libre a cualquier Espíritu que pueda haber sido aprisionado por esta ceremonia.
22. *Preferiblemente, hacer el Ritual Menor de Proscripción del Pentagrama.*

EL RITUAL
DE LA
ROSA CRUZ

1. Encender una varilla de Incienso. Ir a la esquina Sur-este de la habitación. Hacer una gran cruz y un círculo, así:

Diagrama 18

y con la punta de la varilla de incienso en el centro vibrar la palabra Yeheshuah.

2. Manteniendo el brazo extendido al nivel del centro de la cruz y sujetando la varilla de incienso, ir a la esquina Suroeste y hacer una cruz similar, repitiendo la Palabra.

3. Ir a la esquina Noroeste y repetir la cruz y la Palabra.

4. Ir a la esquina Noreste y repetir la cruz y la Palabra.

5. Completar el círculo volviendo a la esquina Sureste y llevando la punta de la varilla de incienso al punto central de la primera cruz la cual se debe imaginar astralmente en su posición.

6. Con la varilla en alto, ir al centro de la habitación, caminando diagonalmente por la habitación hacia la esquina Noroeste. En el centro de la habitación, encima de la cabeza, trazar la cruz *y* el círculo *y* vibrar el Nombre.

7. Manteniendo la varilla en alto, ir al Noroeste y llevar 67

la punta de la misma hacia abajo hasta el centro de la cruz astral de dicho punto.

8. Girar hacia el Sureste y volver sobre los propios pasos, pero ahora sujetando la varilla de incienso dirigida hacia el suelo. En el centro de la habitación hacer la cruz y el círculo hacia el suelo, como si estuviera debajo de los pies, y vibrar el Nombre.

9. Completar el círculo volviendo al Sureste y llevando la punta de la varilla de nuevo al centro de la Cruz, y luego ir con el brazo extendido a la esquina Suroeste.

10. Desde el centro de la cruz de dicho punto, y levantando la varilla como antes, caminar diagonalmente a través de la habitación hacia la esquina Noreste. En el centro de la habitación retomar de nuevo la cruz de encima de la cabeza que se hizo previamente, vibrando el Nombre. No es necesario hacer otra cruz.

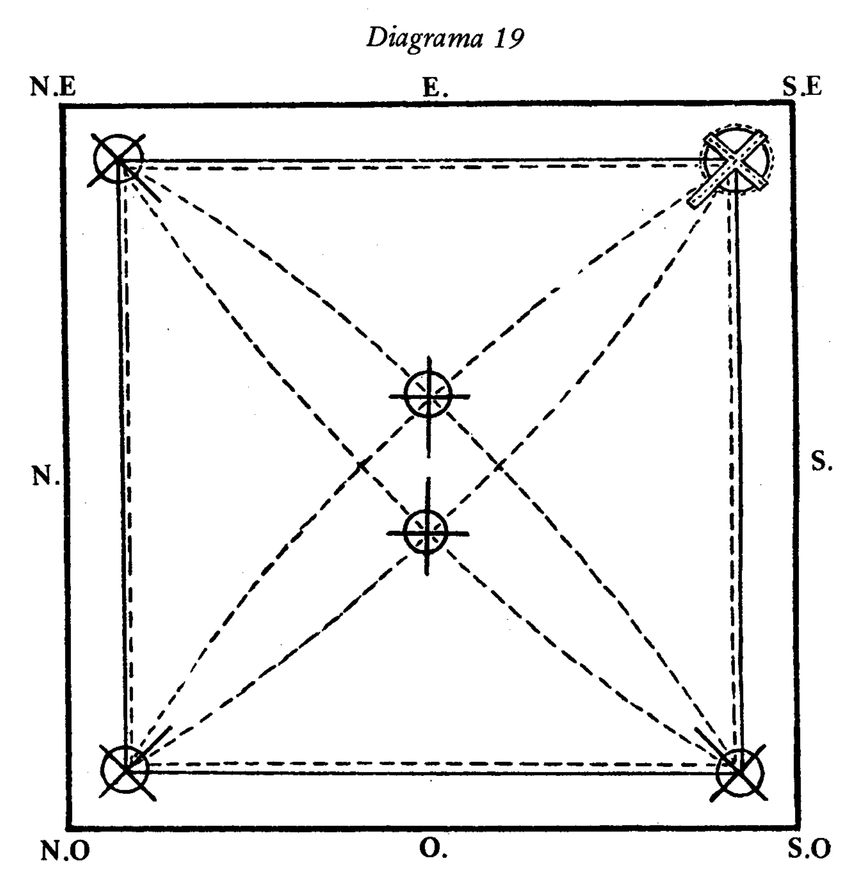
11. Llevar la varilla al centro de la cruz Noreste y volver hacia el Suroeste, con la varilla de incienso hacia abajo, y parar en el centro de la habitación para rehacer el vínculo con la cruz de debajo de los pies.

12. Volver al Suroeste y descansar la punta del incienso por un momento en el centro de la cruz de allí. Con la varilla hacia afuera, retrazar el círculo hasta el Noreste, vincularse con la Cruz dél N.O. — proceder a la cruz N.E. y completar el círculo volviendo al S.E., y al centro de la primera cruz.

13. Retrazar la Cruz, pero más grande, y hacer un gran círculo vibrando para la mitad inferior Yeheshuah, y para la mitad superior Yehovashah.

14. Volver al centro de la habitación, y visualizar las seis cruces como formando una red alrededor de uno. Esta ceremonia puede concluirse con el análisis de la Palabra Clave, hecho como sigue:

Diagrama 19

ANALISIS DE LA PALABRA CLAVE

1. *Se está de pie con los brazos extendidos en forma de cruz. Mirando hacia el Este.*
2. *Vibrar estas palabras:*
   I. N. R. I.
   Yod Nun Resh Yod
   El Signo de Osiris Asesinado.
3. *Brazo derecho en alto, brazo izquierdo extendido en horizontal, cabeza inclinada hacia la mano izquierda.* L. — El Signo del Luto de Isis.
4. *Ambos brazos hacia arriba en forma de V.*

V.— El Signo de Tifón y Apophis.

5. *Brazos en cruz sobre el pecho, cabeza inclinada.*

X. El Signo de Osiris Resucitado.

6. *Hacer los signos de nuevo según se repite L. V.X.* L.

V. X.. Lux,

7. *Brazos recogidos en el pecho, cabeza inclinada.*

La Luz de la Cruz.

8. *Brazos de nuevo extendidos en el Signo de Osiris Asesinado (Véase 1.-)*

Virgo	Isis	Madre Poderosa
Escorpio	Apophis	Destructor
Sol	Osiris	Muerto y Resucitado

9. *Elevar brazos gradualmente.*

Isis	Apophis	Osiris

10. *Brazos por encima de la cabeza, cara hacia lo alto.* I.

A. O.

11. *Excepto cuando se está dentro de la Cripta, vibrar ahora los cuatro Nombres de la Tablilla de la Unión para equilibrar la Luz.*

Exarp Hcoma Nanta Bitom

12. *Aspirar hacia la luz y atraerla sobre la cabeza y hacerla descender hasta los pies.*

Que descienda la Luz Divina.

USOS DEL RITUAL DE LA ROSA-CRUZ.

1. Rodea el aura con una protección contra influencias exteriores. Actúa como un velo. Los pentagramas protegen, pero también iluminan lo astral y hacen que las entidades tomen consciencia de uno. Son más útiles para trabajos mágicos. Cuando se esté muy distraído, úsense los **pentagramas** para proscribir y la Rosa-Cruz para mantener la paz.

2. Es como una llamada a su modo superior de conciencia y abstrae de lo físico. Constituye una buena prepara-

ción para la meditación y, combinado con la Palabra Clave, una forma de invocación de la Sabiduría Suprema que es útil cuando se trata de resolver problemas, o se está uno preparando para una entrevista difícil, o simplemente para mantenerse en calma y suficientemente fuerte para ayudar a alguien.

3. Una vez completamente familiarizado con el Ritual pero ciertamente no antes, puede hacerse todo en la imaginación mientras se descansa o se está tumbado. Parte de uno mismo sale y se tiene toda la sensación de caminar alrededor del propio cuerpo en reposo. Usado así, conjuntamente con la respiración rítmica, abstraerá la mente del dolor (si éste no es demasiado severo) y liberará del sueño. Se puede hacer el análisis de la Palabra Clave de pie detrás de la cabeza física, y se puede invocar la Blanca Brillantez Divina, viendo como fluye sobre el cuerpo y deshace los nudos del doble etérico, trayendo consigo la paz y reposo.

4. Se puede hacer el Ritual con la intención de ayudar a alguien en el dolor o en la dificultad. Con este fin, constrúyase una imagen astral de la persona en el centro de la habitación e invóquese la Luz sobre ella, después de rodearla con las seis cruces. Una vez terminada la ceremonia, ordénese a la forma astral que vuelva a la persona en cuestión, llevando con ella la paz de Yeheshuah.

5. Es una protección contra invasiones psíquicas procedentes de los pensamientos de otros o contra condiciones psíquicas perturbadas tales como las que podría haber en un lugar cargado de miedo, en el que hubieran sucedido cosas terribles.

EL SIMBOLO COMPLETO DE LA ROSA CRUZ

Este símbolo, con el motto del propietario en el anverso, debe llevarse colgado de un collar amarillo de seda junto con la Banda Blanca, y es de uso general en todo el trabajo Mágico, llevándose puesta siempre en toda reunión de Adeptos.

Cada Adepto debe construirla en solitario, consagrarla también por sí mismo, y nunca debe ser tocada por nadie más; debe envolverse en seda blanca o lino cuando no se use.

Constituye una síntesis completa de la escala de Color Masculina, Positiva o del Arco Iris, llamada también "La Es-cala del Rey".

Los cuatro extremos de la Cruz pertenecen a los cuatro Elementos, y se colorean de acuerdo con ello. La parte blanca pertenece al Santo Espíritu y a los Planetas.

Los veintidós Pétalos de la Rosa se refieren a los veintidós senderos. El símbolo representa la Cruz en Tiphareth, que es el receptáculo y el centro de las Fuerzas de la Sephiroth y de los Senderos.

En el centro de la Rosa, el fondo va pintado en blanco, que representa la Brillantez Espiritual de Kether reflejada, y sobre él se muestran la Rosa Roja de Cinco Pétalos y la Cruz Dorada de Seis Cuadrados; cuatro Rayos de color verde sur-gen desde los Angulos de la Cruz, de la cual Cruz toma su nombre la Segunda Orden. Son los Símbolos de la Fuerza recibida.

En la parte blanca del Símbolo, debajo del motivo central, se pone un hexagrama con los Planetas en el orden que constituye la clave del Ritual Supremo del Hexagrama.

Alrededor de los Pentagramas, los cuales se ponen sobre cada uno de los brazos coloreados según su Elemento, se dibujan los símbolos del Espíritu y de los Cuatro Elementos,

en el mismo orden que nos da la clave del Ritual Supremo del Pentagrama. Sobre cada uno de los extremos floreados de la Cruz se disponen los Tres Principios Alquímicos, pero siguiendo un diferente orden para cada Elemento, como para mostrar su operación en él.

El Brazo superior de la Cruz, atribuido al Aire, es del color amarillo de Tiphareth. En él, sin estorbo para su movilidad, predomina la naturaleza fluyente del Mercurio Filosofal, de ahí la naturaleza siempre en movimiento del Aire. Su lado Sulfuroso se dibuja hacia el lado del Fuego, de donde sus cualidades luminosas y eléctricas. Su lado Salino hacia la parte del Agua, de donde por la acción de las Fuerzas Solares se producen nubes y lluvia.

El Brazo inferior de la Cruz, atribuido a la Tierra, está en los cuatro colores de Malkuth, siendo de la naturaleza la Tierra el ser un contenedor y receptor de las demás influencias. El Cítrino responde a su parte Aérea, el Oliva a la Acuática, el Bermejo a la de Fuego y el Negro de la parte inferior a la Tierra. Aquí también predomina la parte Mercurial, pero estorbada por la naturaleza compuesta, de ahí que su facultad sea más germinadora que móvil, mientras que el Azufre y la Sal están respectivamente en los lados del Agua y del Fuego, lo que casi neutraliza su operación natural y provoca la fijeza e inmovilidad de la Tierra.

La extremidad atribuida al Fuego es del color escarlata de Geburah, y en ella la naturaleza Sulfurosa predomina, de donde sus poderes de calor e ignición. La Sal está hacia el lado de la Tierra, de donde la necesidad de un pabulum sustancial constante sobre el que actuar, y el Mercurio está hacia el lado del Aire, de donde el movimiento saltarín y jugetón de la llama, especialmente cuando sobre ella actúa el viento.

La extremidad atribuida al Agua es del color azul de Chesed y en ella el lado Salino predomina, como se ejemplifica en el agua salada del océano al cual todas las aguas van; y de donde también se deriva la naturaleza de siempre preservar la línea horizontal. La parte Mercurial está hacia la Tierra, de donde el peso y la fuerza de su flujo y reflujo. Su

parte Sulfurosa está hacia el Aire, de donde el efecto de las olas y las tormentas. Así que, la disposición de estos Tres Principios da la clave de su operación Alquímica en los Elementos.

Los Rayos Blancos que surgen de detrás de la Rosa por los ángulos internos de los brazos, son los Rayos de la Luz Divina brotando y refulgiendo desde la Luz Reflejada de Kether en el centro; y las letras y símbolos en ellos se refieren al análisis de la Palabra Clave de Adeptus Minor, I.N.R.I., mediante la cual se consigue abrir la Cripta.

Las Doce Letras de los Doce Pétalos siguen el Orden de los Signos del Zodíaco. La de más arriba es I-Ie, la letra de Aries, seguida de Vau, Zayin, Cheth, Teth, Yod, mientras que la letra de Libra que es Lamed resulta la más baja. Ascendiendo están Nun, Samech, Ayin, Tzaddi, Qoph.

Las Siete Letras Dobles de la fila del medio se asignan a los Planetas en el orden de sus Exaltaciones, siendo los planetas de naturaleza viajera; las Estrellas están fijas con respecto a la Tierra. Estas letras son Peh, Resh, Beth, con Daleth exactamente sobre Libra, seguida de Gimel, Caph, Tau.

Las Tres Letras Madres se asignan a los Elementos y arreglan de modo que el Pétalo de Aire debe caer debajo del Brazo de la Cruz asignado al Aire, mientras que las de Fuego y Agua intercambian sus lados para que las Fuerzas de los Brazos de la Cruz no excedan en demasiado a las Fuerzas Planetarias y Zodiacales de la Rosa, lo cual sería el caso si se colocara el Pétalo de Fuego en el mismo lado que el Brazo de Fuego y el del Agua en el lado del Agua.

(El modo de formar Sigilos a partir de los Pétalos de la Rosa se enseña en el suplemento a este Ritual, el cual se re-produce en el Libro Séptimo del Volumen Cuatro).

El reverso de la Cruz lleva la siguiente inscripción en Latín: "El Maestro Jesucristo, Dios y Hombre", escrita entre cuatro Cruces de Malta que representan las Cuatro Pirámides de los Elementos abiertas.

Esta frase se pone en la parte superior porque en ella se

afirma el Descenso de la Fuerza Divina a Tiphareth, que es el punto central entre Superiores e Inferiores.

Pero en la parte inferior se escribe el motto del Adeptus Minor Zelator, porque en él se muestra la afirmación de la elevación de lo Humano a lo Divino. Pero esto es imposible sin la asistencia del Espíritu Divino desde Kether y de ahí que el espacio por encima de Malkuth sea blanco en el anverso de la Cruz, siendo el blanco el Símbolo de lo Espiritual rescatado de lo Material.

En el centro, entre los Símbolos de los Principios Alquímicos, de los cuales el más externo es el Azufre, el Fuego Purgatorio del Sufrimiento y del Autosacrificio, se escribe en latín lo siguiente: "Bendito sea el Señor nuestro Dios que nos ha dado el Símbolo Signum". Y ésta es una palabra de seis letras, representando así los seis Períodos Creativos del Universo.

La Cruz se puede hacer de carbón y las partes coloreadas pueden pintarse o construirse pegando trozos de papel de color de los tamaños y formas requeridos. Los colores deben ser los correctos, claros y brillantes. Si no lo son, el Símbolo no sirve ni como Símbolo ni como Insignium. Caso de que esto ocurra, debe destruirse todo, porque colores o formas defectuosas en Símbolos Divinos son una degradación de las cosas Divinas y una blasfemia práctica, porque sustituyen el Bien por el Mal y el desorden.

NOTAS SOBRE LA ROSA CRUZ

Es una pena el no haber podido reproducir el Símbolo en colores tal como lo tiene que pintar el Adeptus Minor. El Blanco y en Negro no bastan para hacerse una idea de la belleza e impresionante cualidad que este símbolo posee. El lector debe entonces hacerse uno por sí mismo y colorearlo según estas directrices:

El brazo superior de encima de la Rosa, atribuido al Ele-mento de Aire, se pinta de amarillo brillante. Hay actualmente

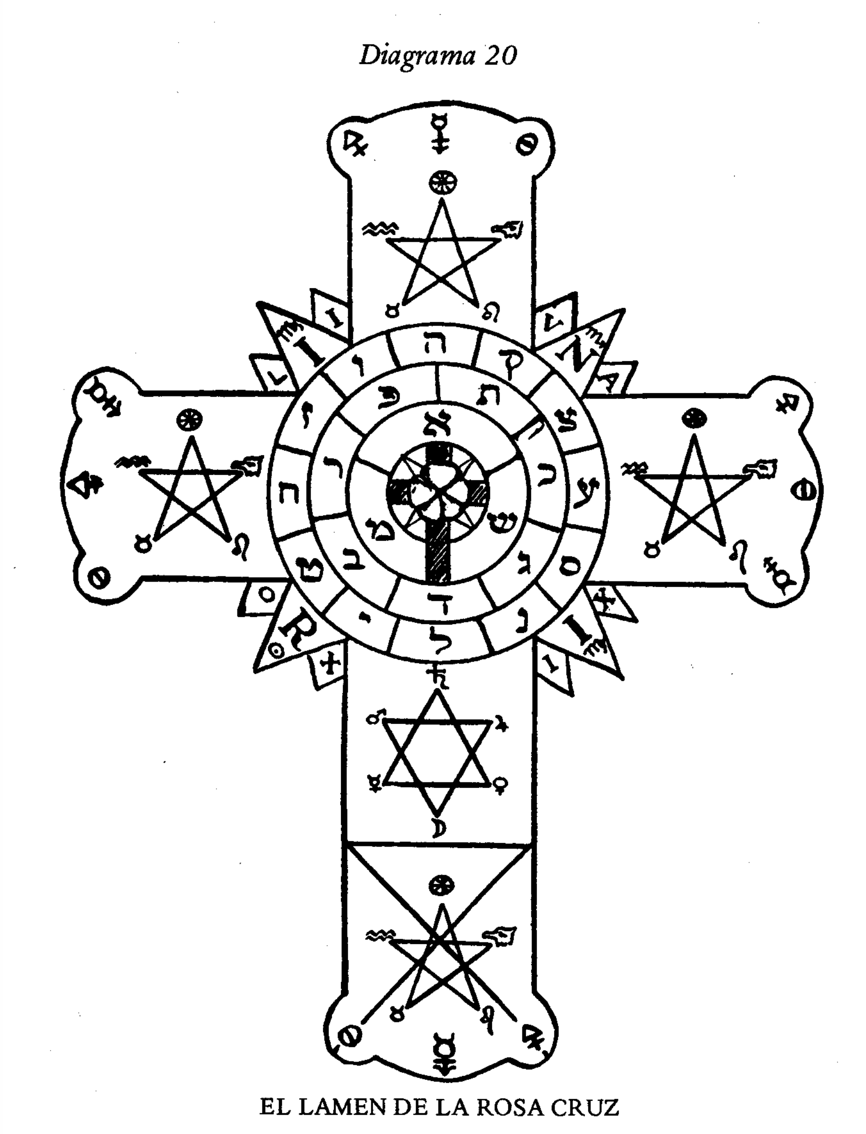
disponibles varias lacas y esmaltes cuyo uso produce exacta-mente la calidad correcta de brillantez requerida para estos símbolos mágicos y Tablillas relampagueantes. Sobre el amarillo se deben pintar los símbolos mostrados en su complemento directo, malva pálido.

El brazo derecho atribuido al Agua, es azul, y los símbolos se deben pintar sobre él en naranja. Es difícil describir la tonalidad correcta o la profundidad de color requerida para estos complementarios, pero el estudiante sabrá cuando ha dado con el tono correcto porque entonces los símbolos empezarán visiblemente a parpadear.

El brazo izquierdo, el brazo de Fuego, es rojo y los símbolos aparecen sobre él en verde esmeralda brillante. Debajo de la rosa hay dos secciones. La primera es blanca, sobre la que un hexagrama con sus atribuciones planetarias se pinta en negro. Debajo de ésta se tiene la sección de Tierra, que debe pintarse en los cuatro colores de Malkuth, Citrino, Oliva, Bermejo y Negro. Superpuestos sobre ellos, el pentagrama y los símbolos se pintarán de blanco.

Los Pétalos de la Rosa se pintarán en los colores apropia-dos de la Escala del Rey, y las letras, sobre ellos, en sus colo-res complementarios, la Cruz interior es Dorada, las flechas verdes, y la Rosa roja. — I.R.

Diagrama 20

EL LAMEN DE LA ROSA CRUZ

CONSAGRACION
DE LA
ROSA CRUZ

CEREMONIA DE CONSAGRACION

1. *Arreglar un Altar central vestido de negro.*
2. *Poner sobre él el Triángulo y la Cruz como en el grado* ◎ = [0]
3. *Poner sobre él la Rosa, la Copa, la Sal y el Fuego; pero poner la Copa entre la Cruz y el Triángulo como en el 0=0 la Rosa y el incienso van en el Este,*
4. *Poner la Rosa Cruz que se va a consagrar sobre el Triángulo.*
5. *Coger la Vara del Loto con la mano derecha, (banda negra).*
6. *Repetir:* i Hekas, Hekas, Este Bebeloi!
7. *Hacer el Ritual Menor de Proscripción del Pentagrama.* S. *Hacer el Ritual Menor de Proscripción del Hexagrama.*
9. *Dejar la Vara sobre el Altar.*
10. *Purificar la Cámara con Agua en los Cuatro Cuadrantes, repitiendo las Palabras:*

    "Así pues, en primer lugar, el Sacerdote que gobierna las Obras del Fuego, debe asperjar con el Agua Lustral del fuerte resonante Mar".
11. *Consagrar la Cámara con Fuego en los Cuatro Cuadran-tes, diciendo:*

    "Y cuando todos los fantasmas se hayan desvanecido, y veas ese Fuego Santo e Informe, ese Fuego que brilla y relampaguea por las profundidades ocultas del Universo, oye tú la voz del Fuego".
12. *Coger la Vara por la banda blanca.*
13. *Circunvolucionar con Sol tres veces.*

14. *Volver al sitio, y repetir la Adoración:*

"Santo eres Tú, Señor del Universo.
Santo eres Tú, a quien la Naturaleza no ha Formado. Santo eres Tú, el Inmenso y Poderoso.
Señor de la Luz y de la Oscuridad."

Hacer el Signo de Neófito en cada adoración, y el Signo de Harpócrates al terminar.

15. *Hacer el Ritual Supremo de Invocación del Pentagrama en los Cuatro Cuadrantes, usando la Tablilla Angélica y los Nombres Divinos para cada uno, con los Signos de Grado apropiado.*

16. *Ponerse al Oeste del Altar, mirando al Este. Coger la Vara del Loto por la Banda Blanca.*

17. *Hacer en el aire sobre la Rosa-Cruz con la Vara del Loto y como de pie en el centro de la Rosa, el Símbolo del Círculo Cruz e invocar todos los Nombres Divinos y Angélicos de Tiphareth con una fórmula especial:*

"Oh Tú, la más sublime Majestad de lo Alto, que en ciertas estaciones dignamente estás representado por el glorioso Sol de Tiphareth, Te suplico que confieras a este Símbolo de la Rosa y de la Cruz, que he construido con un espíritu de pureza y amor, en honor tuyo y para el adelantamiento de la Gran Obra, las más excelentes virtudes, por el Divino Nombre de YHVH y el gran nombre de YHVH Eloah Ve Daath. Dígnate, te suplico, conceder que el Gran Arcángel Raphael y el Poderoso Angel Michael puedan fortalecer este emblema y conferirle a través de la esfera del Orbe expléndido de Shemesh tal Poder y Virtud como para que él me conduzca hacia la solución del Gran Secreto".

(Alternativamente :)

"Oh tú la Más Gloriosa Luz que ilumina a todo hombre que viene al mundo. A Ti que en la estación debida eres manifestado por Tiphareth, el Sol de Belleza, Te imploro que dirigas Tu Luz sobre este símbolo de la Rosa Cruz que he construido en Tu Honor y para el adelantamiento de la Gran Obra. Por el Nombre Di-

vino YHVH, por Tu Nombre de Sabiduría YHVH Eloah Ve Daath, permite, te suplico, que Tu Brillante Arcángel Raphael y Tu Fuerte Angel Michael, influencien este emblema y lo hagan poderoso para todo bien, de forma que a través de la gloriosa esfera de Shemesh puedan ellos derramar sobre él tal poder que, al llevarlo, pueda yo con largueza perderme y encontrarme en esa Luz Inefable que humildemente busco".

Elevar las manos y los ojos al cielo durante la oración, y bajarlos al terminar.

18. *Repetir estas palabras del Génesis:*

    "Y un Río, Nahar; salía del Edén para regar el Jardín,
    y desde allí se dividía y venía en cuatro brazos".

19. *Describir sobre la porción blanca los Hexagramas de Invocación de los Planetas, como de pie sobre ella, repitiendo los nombres necesarios y sosteniendo la Vara por la parte Blanca.*

20. *Describir los Pentagramas Equilibradores de Espíritu con las palabras que se indican:*

    Eheieh *con* Exarp, Bitom.
    Hcoma, Nanta, *con* Agla.

21. *Luego describir los Pentagramas de Invocación del Ele-mento sobre el brazo coloreado que cada uno rige, usan-do las palabras y los Signos de Grado y repitiendo el verso del Gen., II, 13, 14, 15, que se refiere a cada uno, mientras que se sostiene la Vara por la parte atribuida al Signo Kerúbico del Elemento en cuestión.*

22. *Sobre el Brazo Rojo de Fuego leer:*

    "Y el Nombre del Primer Río es Pisón, que rodea a toda la tierra de Havilah en la que hay oro. Y el oro de esta tierra es bueno. Hay Bdellium y la piedra de Onyx".

    Hacer Pentagrama de Invocación de Fuego sosteniendo la Vara por Leo (banda amarillo limón), hacer el signo de Philosophus y vibrar Elohim, Oip Teaa Pedoce.

23. *Sobre el Brazo Azul de Agua, leer:*

"Y el Nombre del Segundo Río es Gihón, el mismo que rodea a toda la tierra de Etiopía".

Hacer Pentagrama de Invocación de Agua, sosteniendo la Vara por la banda de Scorpio, verde azulado, hacer el Signo de Practicus y decir:

El, Empeh Arsel Gaiol.

24. Sobre el Brazo Amarillo de Aire, leer:

"Y el Nombre del Tercer Río es Hiddekel, que es el que corre al Este de Asiria".

Hacer Pentagrama de Invocación de Aire, sosteniendo la Vara por la banda de Acuario, (violeta), hacer Signo de Theoricus y decir:

YHVH, Oro Ibah Aozpi.

25. Sobre el Brazo oscuro Terrestre, leer:

"Y el Cuarto Río es el Eúfrates".

Hacer Pentagrama de Invocación de Tierra y sostener la Vara por la banda de Tauro, (rojo anaranjado). Hacer Signo de Zelator, diciendo:

Adonai, Emor Dial Hectega.

26. Por último, sosteniendo la Vara de nuevo por la parte Blanca, describir un círculo de izquierda a derecha, sobre los Doce Pétalos de la Rosa más exteriores, y pronunciar el nombre: Adonai, *vibrándolo como se ha enseñado.*

27. *Describir un círculo similar sobre los Siete Pétalos del Medio, pronunciando la palabra:* Ararita.

28. *Describir el Círculo sobre los Tres Pétalos más internos, diciendo:* Yhvh.

29. *Finalmente, trazar una línea perpendicular de arriba a abajo y decir:* Eheieh.

30. *Trazar una línea horizontal de izquierda a derecha y decir::* Elohim.

31. Envolver la Rosa Cruz en seda blanca o lino.

32. Cerrar la ceremonia mediante la Purificación con Agua y la Consagración con Fuego.

33. Hacer Circunvolución inversa tres veces.

34. *De pie al Oeste del Altar, mirando al Este, decir:*

"En el Nombre de Yehesuah, dejo ahora libre a cual-

quier espíritu que haya podido ser aprisionado por esta ceremonia".

35. *Hacer el Ritual Menor de Proscripción del Pentagrama.*

LA
ESPADA MAGICA

Se usa en todos los casos en los que son necesarias o se van a poner en juego gran fuerza y energía, pero principal-mente para proscribir y como defensa contra las fuerzas del mal. Por esta razón está bajo la Presidencia de Geburah y de Marte, y sus Nombres y Fuerzas deben invocarse en la consagración, que debe tener lugar en el día y hora de Marte, o durante el curso del Tattva de Fuego.

Cualquier espada conveniente puede adaptarse para este uso, pero el mango, empuñadura y guardia deben presentar superficies aptas para llevar inscripciones. Debe ser de longitud y peso medio.

El motto del Adeptus debe grabarse sobre la hoja o sobre la empuñadura en letras de color verde esmeralda, y además los nombres y recursos místicos apropiados. La empuñadura, pomo y guardia, deben ser de color rojo llama. La hoja debe ser limpia y brillante. Se deben pintar Pentagramas en las par-tes salientes, ya que ésta constituye la figura lineal de Geburah. Los Nombres Divinos y Angélicos relativos a Geburah deben luego añadirse en esmeralda, así como sus Sigilos tomados de la Rosa. La Espada debe entonces ser consagrada en forma debida.

Que recuerde de nuevo el Adeptus Minor Zelator su obligación de no usar nunca el conocimiento de la Magia práctica con propósitos de Mal, y tenga bien por seguro que si lo hace incumpliendo su promesa, el mal que intenta causar reaccionará sobre él mismo. El experimentará en su propia persona y en sus asuntos la misma cosa que ha tratado de causar a otro. Incluso podría llegar a perecer y ser borrado de entre nosotros.

Para conseguir implantar una fuerza real en cualquier ar-

ma mágica mediante consagración, se requiere que el Adepto sea sano, puro, de mente fuerte, y que esté libre de ansiedades y a salvo de perturbaciones. Se requiere también que haya dominado los detalles de la ceremonia y que se haya familia-rizado con los Pentagramas y demás símbolos.

CONSAGRACION RITUAL DE LA ESPADA

Preparar: Cámara, Altar central vestido de negro, Cruz Roja *y* Triángulo Blanco, Rosa e Incienso, Copa *y* Agua, Lámpara, Plato y Sal. Túnica Blanca, Banda, Rosa Cruz Consagrada y Vara del Loto, Espada nueva, Capa Roja, Lamen. Una invocación a Marte y Geburah. Una figura Astrológica que muestre la posición de Marte para la ocasión. Se requieren especialmente fuerza y energía al pronunciar y formular la Invocación de las Fuerzas de Geburah.

1. *Poner la Espada sobre el Altar, empuñadura hacia el Este cerca del Incienso, punta hacia el Oeste cerca del Agua,*
2. *Tomarla Vara del Loto por la parte Negra.*
3. *Ponerse de pie en el Oeste del Altar, mirando al Este.*
4. *Decir:*

   Hekas, Hekas, Este Bebeloi.
5. *Tomar la Copa y purificar con Agua, asperjando al E.S.O.N.*
6. *Diciendo :*

   "Y, en primer lugar, el sacerdote que gobierna las obras de Fuego debe asperjar con el Agua lustral del fuerte resonante mar".
7. *Poner la Copa en el Altar.*
8. *Tomar Incienso y hacerlo oscilar según se pasa en círculo por el E.S.O.N.*
9. *Diciendo :*

   "Y cuando todos los Fantasmas se hayan desvanecido y veas ese Fuego Santo e Informe, ese Fuego que brilla *y* relampaguea por las profundidades ocultas del Universo, oye tú la voz del Fuego."

10. *Dejar el Incienso. Tomar la Vara.*
11. *Circunvolucionar con Sol tres veces, sosteniendo la Vara por la banda blanca. Volver al Oeste, mirar al Este, decir la Adoración:*
12. "Santo eres Tú, Señor del Universo.
Santo eres Tú, a quien la Naturaleza no ha formado.
Santo eres Tú, el Inmenso y Poderoso.
Señor de la Luz y de la Oscuridad."
13. *Hacer el Ritual Menor de Invocación del Hexagrama de Marte, sujetando la Vara por la Banda Blanca. Hacer los Signos* 5=6 *y analizar la Palabra Clave.*
14. *Volver al Oeste del Altar.*
15. *Ponerse mirando en la dirección en la que se ha encontrado que está Marte —de forma de que el Altar quede por conveniencia entre uno y Marte.*
16. *Describir en el Aire el Pentagrama de Invocación del Signo en el que está Marte.*
17. *Describir Hexagrama de Invocación de Marte, diciendo:* Elohim Gibor. *Luego, todavía sujetando la Vara por la banda blanca.*
18. *Recitar la Invocación de los podres de Geburah y de las Fuerzas de Marte, trazando el Sigilo de cada una según se lee.*
" i Oh Formidable Poder que gobierna Geburah, Tú fuerte y terrible Divino *Elohim Gibor, yo* Te suplico que con-fieras a esta Espada Mágica Poder y Fuerza para matar el mal y la debilidad que pueda encontrar. Que en la Fogosa Esfera de *Madim,* pueda ser soldada y templada para adquirir indomable fuerza y fidelidad. Que Tu Gran Arcángel *Kamael* me confiera el coraje para usarla rectamente y que los poderosos Angeles del Orbe de los *Seraphim* quemen con sus llamas la debilidad de propósito que entorpecería mi búsqueda de la Luz Verdadera!"
19. *Trazar a continuación en el Aire, lentamente, encima de la Espada, y como de pie sobre ella, el Hexagrama de In-vocación de Marte. Hacer esto con la terminación del Loto, todavía sujetando la banda blanca.*

20. *Trazar a continuación sobre la Espada las letras de los nombres de la invocación y sus diversos Sigilos.*
21. *Dejar la Vara.*
22. *Tomar la Copa y purificar la nueva Espada con Agua, haciendo la Cruz sobre ella; dejar la Copa.*
23. *Tomar el Incienso y hacerlo oscilar sobre la nueva Espada.*
24. *Tomar la nueva Espada y con ella hacer el Ritual Menor de Invocación del Hexagrama y trazar también el Hexagrama de Invocación de Marte, repitiendo* Ararita *y* Elohim Gibor.
25. *Dejarla Espada.*
26. *Con la Copa purificar la cámara como antes.*
27. *Con Incienso purificar como antes.*
28. *Circunvolucionar en sentido inverso tres veces y decir:*
29. "En el Nombre de Yeheshuah dejo ahora libre a cualquier Espíritu que pudiera haber sido aprisionado por esta ceremonia".
30. *Hacer con la Espada el Ritual Menor de Proscripción del Hexagrama.*
31. *Hacer el Ritual Menor de Proscripción del Pentagrama.*
32. *Concluir con la Oración Cabalística.*
33. *Envolver la Espada en seda blanca o escarlata o bien en lino. De ahora en adelante nadie más puede tocarla.*

LAS CUATRO
ARMAS ELEMENTALES

Son los Símbolos del Tarot de las Letras del Nombre Di-vino Yhvh y de los Elementos, y se hallan ligadas entre sí por cierto vínculo de parentesco y simpatía entre ellas. Así pues, aunque se use sólo una, las demás deben también estar presentes, de modo análogo a como cada una de las Cuatro Tablillas Elementales se divide a sí misma en Cuatro Angulos Menores que representan a los otros tres Elementos, unidos, por tanto, en la misma Tablillá. Por todo ello, recuerde también el A.M.Z. que cuando trabaje con estas fuerzas está, por así decir, tratando con las Fuerzas de las Letras del Nombre Divino.

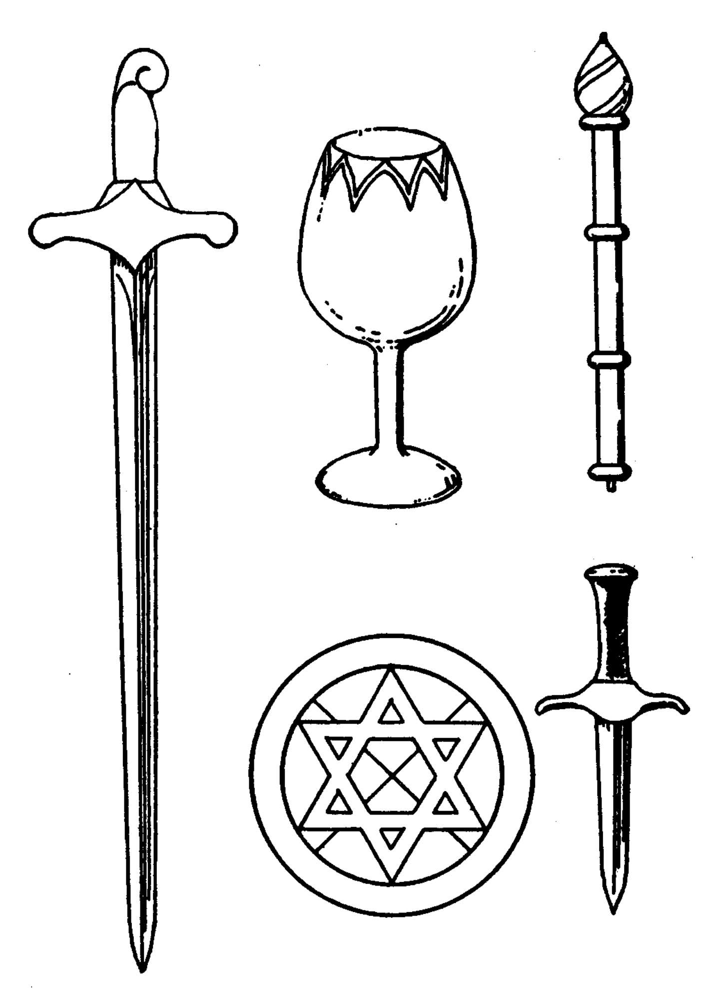
Cada arma ha de consagrarse, y una vez hecho esto, nadie más debe tocarla.

LA VARA DE FUEGO

El palo de la Vara debe ser de madera, redondo, liso y totalmente hueco. Dentro debe colocarse una varilla magnetizada de acero, suficientemente larga como para sobresalir un dieciseisavo de pulgada a cada lado de la madera. Es conveniente en muchos casos el hacer la Vara de caña la cual es hueca por naturaleza. En este caso, debe cortarse de tres longitudes naturales según los nudos, para que estos nudos puedan resultar según la madera indicada en la figura, que es tal como un torno los haría.

La longitud máxima será de 18 pulgadas; (Nota: la del presente escritor es alrededor de 10 pulgadas de largo.— I.R.) El imán debe ser potente. Se deberá dar a un extremo de la madera forma de cono. La terminación Norte del imán, re-conocida por su capacidad de repeler al llamado Polo Norte

Diagrama 21

LA ESPADA Y LAS ARMAS ELEMENTALES

de la aguja de la brújula, debe corresponder a la parte de la Vara que termina en llano.

Todo el conjunto es de color Escarlata flamígero y queda dividido en tres partes mediante bandas amarillas. Sobre la superficie roja de la terminación cónica se pintan, como ornamento, de color amarillo claro tres ondulantes Yods en forma de llama.

Los Nombres Divinos y Angélicos del Elemento de Fuego se deben escribir con pintura verde claro en el palo y en el cono. Se deben añadir sus Sigilos y el motto del Adepto.

La Vara debe entonces consagrarse. Se usa para todos los trabajos de la naturaleza del Fuego y bajo la presidencia de la Yod y del "Basto del Tarot".

LA COPA DE AGUA

Cualquier Copa de cristal conveniente puede adaptarse al uso. El cuenco debe ser algo parecido a la forma de la flor del azafrán, y debe mostrar ocho pétalos. Una Copa de cris-tal lisa es preferible, a menos que tenga ocho cortes o salientes. Estos ocho pétalos deben ser coloreados de azul claro, ni demasiado pálido ni demasiado oscuro. Deben luego bordearse con color naranja claro. Los colores deben ser claros y correctos. Los pétalos se pueden conseguir pintándolos o con papeles de color pegados sobre el vidrio.

Los Nombres Divinos y Angélicos deben luego escribirse en los pétalos con color naranja acompañados de sus Sigilos deducidos de la Rosa; se debe luego añadir el motto del Adepto. La Copa debe entonces consagrarse. Se usa en todos los trabajos de la naturaleza del agua, y bajo la presidencia de la letra He y la "Copa del Tarot.".

EL CUCHILLO PARA EL AIRE

Cualquier cuchillo, daga o espada convenientes pueden adaptarse al uso; contra más cortos mejor.

El Puño, el pomo y guarda debe colorearse de amarillo claro puro. Los Nombres Divinos y Angélicos deben escribirse sobre el fondo amarillo con púrpura o violeta, con sus Sigilos de la Rosa y el motto del Adepto.

Se usa en todos los trabajos de la naturaleza aérea y bajo la presidencia de la Vau y de la "Espada del Tarot".

No debe haber confusión entre la Espada Mágica y el Cuchillo de Aire. La Espada Mágica es de Geburah y es un arma de fuerza y defensa. El Cuchillo de Aire es para el Aire y para la Vau de YHVH, y debe usarse con los otros tres utensilios elementales. Ambos pertenecen así a planos distintos, y cualquier forma de sustitución del uno por el otro es perjudicial.

EL PENTACULO DE TIERRA

El Pantáculo o Pentáculo debe hacerse con un disco redondo de madera, de aproximadamente 4 pulgadas y media de diámetro, y de un espesor entre 1/2 y 1 pulgada; ha de estar finamente pulimentado y ser verdaderamente circular, y de un espesor uniforme.

Se pinta un borde circular de blanco y un Hexagrama blanco en cada cara del disco. El espacio de dentro del borde blanco queda dividido en cuatro compartimentos por dos diámetros en ángulo recto. Estos cuatro compartimentos deben pintarse así: superior, Cítrino; derecha, Verde oliva; izquierda, Marrón bermejo; inferior, Negro.

Los Nombres Divinos y Angélicos deben escribirse en negro por todo alrededor del borde blanco; cada nombre seguido de su Sigilo tomado de la Rosa. El motto del Adepto debe añadirse.

El Pentáculo debe ser igual por ambos lados, y cuando se

tiene en las manos se hace con la parte cítrina hacia arriba, a menos que haya alguna razón especial para usar cualquier otro de los compartimentos. Y recordar que la parte Cítrino es la parte aérea de la Tierra; la parte Bermejo la Fogosa; Oliva la Acuática; y Negra es la parte Terrestre de la Tierra.

El Pentáculo debe entonces consagrarse.

Se usa en todo trabajo de la naturaleza de la Tierra, y está bajo la presidencia de la Heh final y del "Pentáculo del Tarot".

RITUAL DE **CONSAGRACION**
DE **LAS**
CUATRO ARMAS ELEMENTALES

Preparar el Altar, la Lámpara, la Copa, la Sal, el Incienso y la Rosa, el Triángulo Blanco y la Cruz Roja.

También los cuatro nuevos utensilios: la Vara de Fuego, el Cuchillo de Aire, la Copa de Agua y el Pentáculo de Tierra. Idem la Espada Mágica, la Rosa Cruz, la Vara del Loto, la Banda Blanca.

Cubrir y arreglar el Altar como para la comida mística del O = o .Ponerse Túnica Blanca, Banda y Rosa Cruz. Encender la Lámpara, poner agua en la Copa y prender el incienso.

Seleccionar el tiempo para la Ceremonia según el curso de los Tattvas apropiados.

(Nota: los Nombres Angélicos usados en estos rituales provienen de las Tabletas Angélicas o Enokianas. Este tema completo se elucida en la sección final de este conjunto de volúmenes. — I.R.)

1. *Tomar la Vara del Loto por la porción Negra, y decir:*

   Hekas, Hekas, Este Bebeloi.

   Dejar la vara, y coger la espada mágica.

2. *Hacer el Ritual Menor de Proscripción del Pentagrama.*

   Empezar por él Este. Usar la Espada Mágica.

3. *Dejar la Espada y purificar con Agua, diciendo:*

   "Así pues, en primer lugar, el Sacerdote que gobierna las obras del Fuego debe asperjar con eI Agua Lustral del fuerte resonante mar."

4. *Consagrar con Fuego, diciendo:*

   "Y cuando, después de que todos los Fantasmas se hayan desvanecido, veas ese Fuego Santo e Informe, ese Fuego que brilla y relampaguea por las profundidades ocultas del Universo, oye Tú la Voz del Fuego."

5. *Coger la Vara del Loto por la Porción Blanca.*
6. *Circunvolucionar con el Sol tres veces.*
7. *Repetir la Adoración, saludando cada vez con el Signo* ◎ = [0]

   "Santo eres Tú, Señor del Universo.
   Santo eres Tú, a quien la naturaleza no ha formado.
   Santo eres Tú, el Inmenso y Poderoso.
   Señor de la Luz y de la Oscuridad."

8. *Para cada arma en días diferentes, o dejando pasar veinte minutos entre cada comienzo de acuerdo con los Tattvas, hacer el Ritual Supremo de Invocación del Pentagrama del Utensilio elemental particular con la Vara del Loto, sujetándolo por la banda apropiada de la Figura Kerúbica.*
9. *Con la Vara del Loto en la mano, y de pie tras el Altar pero mirando hacia el Cuadrante del Elemento cuya arma se está consagrando, describir en el Aire sobre el Arma, como si de pie sobre ella, el Pentagrama de Invocación del elemento correspondiente.*
10. *Invocar los Nombres Divinos y Angélicos ya grabados sobre el Arma, haciendo con el Loto sus letras y Sigilos en el Aire encima del Utensilio.*

   "Oh Tú, que eres Eterno y que has creado todas las cosas, y que te vistes con las Fuerzas de la Naturaleza como con una túnica, por Tu Santo y Divino Nombre
   Por el que eres especialmente conocido en ese cuadrante que nombramos

Para el Pentáculo	Adonai	אלהים
Para el Cuchillo	Yhvh	אל
Para la Copa	El	יהוה
Para la Vara	Elohim	אדני

Para el Pentáculo y la Tierra	Tzaphon	צפון	Norte
Para el Cuchillo y el Aire	Mizrach	מזרח	Este
Para la Copa y el Agua	Mearab	מערב	Oeste
Para la Vara y el Fuego	Darom	דרום	Sur

   Te suplico que me concedas fuerza y visión en mi búsqueda de la Luz Oculta y de la Sabiduría.
   Te pido que hagas que Tu Magnífico Arcángel

Para el Pentáculc	אוריאל	Auriel	Que gobierna las Obras de la Tierra
Para el Cuchillo	רפאל	Raphael	Que gobierna las Obras del Aire
Para la Copa Para	גבריאל	Gabriel	Que gobierna las Obras del Agua
la Vara	מיכאל	Michael	Que gobierna las Obras del Fuego

Auriel Que gobierna las

me guíe en el Sendero; y dirige además a Tu Angel

Para el Pentáculo	Phorlakh	פורלאך
Para el Cuchillo	Chassan	חשן
Para la Copa	Taliahad	טליהד
Para la Vara	Aral	אראל

Para que vigile mis pasos en él.
Que el Regente del *(nombrar elemento),* el Poderoso Príncipe

Para el Pentáculo y la Tierra	Kerub	כרוב
Para el Cuchillo y el Aire	Ariel	אריאל
Para la Copa y el Agua	Tharsís	תרשים
Para la Vara y el Fuego	Seraph	שרף

con el benévolo permiso del Infinito y Supremo, incremente y forlalezca a las fuerzas ocultas y virtudes de este *(nombrar utensilio),* para que con él pueda yo realizar correctamente las operaciones Mágicas, para las que ha sido construido. Y con dicho propósito realizo ahora este rito místico de Consagración
en la Divina Presencia de

Para el Pentáculo	Adonai	אדני
Para el Cuchillo	Yhvh	יהוה
Para la Copa	El	אל
Para la Vara	Elohim	אלהים

11. *Dejara un lado la Vara del Loto.*
12. *Coger la Espada Mágica, y leer la Invocación del Rey trazando en el Aire el Pentagrama de Invocación del Elemento.*

"En los Tres Grandes y Secretos Santos Nombres de Dios que se llevan sobre la Bandera del

Para el Pentáculo y la Tierra Norte Emor Dial Hectega Para el
Cuchillo y el Aire Este Oro Ibah Aozpi
Para la Copa y el Agua Oeste Empeh Arsel Gaiol
Para la Vara y el Fuego Sur Oip Teaa Pedoce

te convoco, Oh Gran Rey del

Para el Pentáculo	Norte	Ic Zod Heh Chal
Para el Cuchillo	Este	Bataivah
Para la Copa	Oeste	Ra Agiosel
Para la Vara	Sur	Edel Pernaa

para que asistas a este Ceremonia y que con Tu presencia aumente su efecto, para el que yo ahora consagro este *(nombrar utensilio)* Mágico. Confiérele el máximo poder y virtud ocultos del que tú puedas juzgarle capaz en todas las obras de la naturaleza del *(nombrar elemento),* para que en él pueda yo encontrar una defensa fuerte y un arma poderosa con la que regir y dirigir a los Espíritus de los Elementos."

13. *Todavía con la Espada, trazar en el Aire sobre el Utensilio el Hexagrama de Saturno y leer la Invocación a los Seis Señores.*

"Príncipes poderosos del Cuadrante *(nombrar cuadrante), os* invoco a vosotros que me sois conocidos por el honorable título y posición de rango de Señores. Oíd mi petición, vosotros poderosos Príncipes, los Seis Señores del *(decir el mismo punto)* cuadrante de la Tierra, cuyos nombres son:

Laidrom Alphctga Aczinor Ahmlicv Lzinopo Liiansa
Habioro Ahaozpi Aaozaif Avtotar Htmorda Hipotga
Lsrahpm Slgaiol Saiinor Soniznt Laoaxrp Ligdisa
Aaetpoi Aapdoce Adoeoet Anodoin Alndvod Arinnap *y* venir a estar hoy conmigo. Otorgar a este *(nombrar arma)* la Fuerza y Pureza de las que sois Maestros en las Fuerzas Elementales que controláis; que su forma externa y material constituya un verdadero símbolo de la fuerza interna y espiritual."

14. *Leer las Invocaciones de los Angeles que gobiernan los Cuatro Angulos Menores. Durante cada una, hacer el Pen-*

tagrama de Invocación del Elemento cuyo utensilio está siendo consagrado con Copa, Vara, Cuchillo o Pentáculo respectivamente, según qué ángulo menor está en proceso, y haciendo el Pentagrama con la Espada en el Aire inmediatamente sobre el Utensilio.

VARA DE FUEGO

Angulo Menor de Fuego : "Oh Tú Poderoso Angel Bziza que riges y presides sobre los Cuatro Angeles del Fogoso Cuadrángulo Menor de Fuego, yo te invoco para que imprimas en esta arma la fuerza y fogosa energía de tu Reino y de tus sirvientes, para que en todo justo y recto propósito pueda con ella controlarlos."

Con la Espada trazar el Pentagrama de Fuego con el Kerub del León.

Angulo Menor de Agua: "Oh Tú Poderoso Angel Banaa, que riges y presides sobre los Cuatro Angeles del Fuego Fluído, yo te suplico que imprimas en esta arma tu Poder Mágico, para que en todo justo y recto propósito pueda con ella controlar a los Espíritus que te sirven."

Con la Copa trazar Pentagrama de Invocación de Fuego.

Angulo Menor de Aire: Oh Tú Poderoso Angel Bdopa, que riges y presides sobre los Cuatro Angeles y Gobernadores del sutil y lleno de aspiración Fuego Etérico, yo te suplico que otorgues a esta arma tu fuerza y fogosa constancia, para que con ella pueda yo en todo justo y recto propósito controlar a los Espíritus de tu Dominio.

Trazar Pentagrama de Invocación de Fuego con el Cuchillo.

Angulo Menor de Tierra: Oh Tú Poderoso Angel Bpsac, que riges y presides sobre los Cuatro Angeles del más denso Fuego de Tierra, yo te suplico que otorgues a esta arma Tu Fuerza y fogosa constancia para que con ella pueda yo controlar en todo propósito justo y recto a los Espíritus de Tu Dominio.

Trazar Pentagrama de Invocación de Fuego con el Pentáculo.

COPA DE AGUA

Angulo Menor de Fuego: Oh Tú Poderoso Angel Hnlrx, que eres Señor y Regente de las Fogosas Aguas, yo te suplico que dotes a esta Copa de los Poderes Mágicos de los que tú eres Señor, para que yo con pureza y unidad de propósito pueda con su ayuda dirigir a los Espíritus que te sirven.

Con la Vara trazar el Pentagrama de Invocación de Agua con el Kerub del Aguila.

Angulo Menor de Agua; Oh Tú Poderoso Angel Htdim, que eres Señor Regente sobre el puro y fluído Elemento de Agua, yo te suplico que dotes a esta Copa de los Poderes Mágicos de los que tú eres Señor, para que yo pueda con su ayuda con pureza y unidad de propósito dirigir a los Espíritus que te sirven.

Con Espada trazar Pentagrama de Invocación de Agua.

Angulo Menor de Aire: Oh Tú Podoroso Angel Htaad, que eres Señor y Regente de las Etéricas y Aéreas cualidades del Agua, yo te suplico que dotes a esta Copa de los Poderes Mágicos de los que tú eres Señor, para que con su ayuda yo pueda con pureza y unidad de propósito dirigir a los Espíritus que te sirven.

Con el cuchillo trazar Pentagrama de Invocación de Agua.

Angulo Menor de Tierra: Oh Tú Poderoso Angel Hmagl, que eres Señor y Regente de las más densas y sólidas cualidades del Agua, yo te suplico que dotes a esta Copa de los Poderes Mágicos de los que tú eres Señor, para que con su ayuda pueda yo con pureza y unidad de propósito dirigir a los Espíritus que te sirven.

Con el Pentáculo trazar el Pentagrama de Invocación de Agua.

CUCHILLO DE AIRE

Angulo Menor de Fuego: Oh Tú Resplandeciente Angel Exgsd, que gobiernas los Fogosos Dominios del Aire, yo te conjuro para que confieras a este Cuchillo tus Misteriosos y Mágicos Poderes, para que con él pueda yo en todas las intenciones puras y rectas controlar a los Espíritus que te sirven.

Con la Vara trazar Pentagrama de Invocación de Aire con Acuario como emblema Kerúbico.

Angulo Menor de Agua: Oh Tú Resplandeciente Angel Eytpa, que gobiernas los dominios del Aire fluído, yo te con-juro para que confieras a este Cuchillo tus Misteriosos Pode-res para que con su ayuda pueda yo en todas las intenciones puras y rectas controlar a los Espíritus que Te sirven.

Con la Copa trazar Pentagrama de Invocación de Aire.

Angulo Menor de Aire: Oh Tú Resplandeciente Angel Erzla, que riges los Dominios del Puro y Permanente Aire, yo Te conjuro para que confieras a este Cuchillo el Poder Mágico del que tú eres Maestro, para que con él pueda yo en todas las intenciones puras y rectas controlar a los Espíritus que te sirven.

Con la Espada trazar Pentagrama de Invocación de Aire.

Angulo Menor de Tierra: Oh Tú Resplandeciente Angel Etnbr, que riges los Más Densos Dominios del Aire simbolizados por el Angulo Menor de Tierra, yo te conjuro para que confieras a este Cuchillo los Poderes Mágicos de los que tú eres Maestro, para que con ellos yo pueda en todas las intenciones puras y rectas controlar a los Espíritus que te sirven.

Con el Pentáculo trazar Pentagrama de Invocación de Aire.

PENTACULO DE TIERRA

Angulo Menor de Fuego: Oh Tu Glorioso Angel Naaom, que gobiernas las Fogosas Esencias de la Tierra, yo te invoco para que confieras a este Pentáculo los Poderes Mágicos de los que tú eres Soberano, para que con su ayuda pueda yo con toda seriedad y constancia gobernar a los Espíritus de los que tú eres Señor.

Con la Vara sobre el Bermejo, trazar Pentagrama de Invocación de Tierra con el Kerub de Tauro.

Angulo Menor de Agua: Oh Tú Glorioso Angel Nphra, que gobiernas las húmedas y fluídas esencias de la Tierra, yo te invoco para que confieras a este Pentáculo los Poderes Mágicos de los que tú eres Soberano, para que con su ayuda pueda yo con toda seriedad y constancia gobernar a los Espíritus de los que tú eres Señor.

Con la Copa sobre la parte Oliva, trazar Pentagrama de Invocación de Tierra.

Angulo Menor de Aire: Oh Tú Glorioso Angel Nboza, que gobiernas las aéreas y delicadas Esencias de la Tierra, yo Te invoco para que confieras a este Pentáculo los Poderes Mágicos de los que tú eres Maestro, para que con su ayuda pueda yo con toda seriedad y constancia gobernar a los Espíritus de los que Tú eres Señor.

Con el cuchillo sobre la parte Citrina, trazar Pentagrama de Invocación de Tierra.

Angulo Menor de Tierra: Oh Tú Glorioso Angel Nroam, que gobiernas la densa y sólida Tierra, yo te invoco para que confieras a este Pentáculo los Poderes Mágicos de los que tú eres Maestro, para que con su ayuda pueda yo con toda serie-dad y constancia gobernar a los Espíritus de los que tú eres Señor.

Con la Espada sobre la parte Negra, trazar Pentagrama de Invocación de Tierra.

15. *Tomar a continuación el Arma recién consagrada y efec-*

tuar con ella el Ritual Supremo de Invocación del Pentagrama de su Elemento en los Cuatro Cuadrantes, precediendo cada Pentagrama con el Pentagrama Equilibrador apropiado, y recitando el Nombre Divino. Cerrar con Cruz Cabalística y Oración. Cuando se termina, debe envolverse cada arma en seda o lino, blanco o de color apropiado.

16. *Purificar con agua, repitiendo el verso como al abrir.*
17. *Consagrar con Fuego, repitiendo el verso como al abrir.*
18. *Invertir circunvoluciones.*
19. *Ponerse al Oeste del Altar, y decir:*

    "En el Nombre de Yeheshuah, dejo ahora libre a cualquier Espíritu que pudiera haber sido aprisionado por esta ceremonia."

20. *Hacer el Ritual Menor de Proscripción del Pentagrama. en los Cuatro Cuadrantes.*
21. Si *se prefiere, el Ritual Supremo de Proscripción del Pentagrama del Elemento particular, si uno, dos o tres Utensilios se han consagrado y no los cuatro en la misma ceremonia.*

(NOTA: Cuando se trazan los Pentagramas sobre el arma a consagrar, recordar que el mismo Pentagrama se traza cada vez pero con armas distintas. En la consagración de la Copa el Pentagrama de Agua es el único a usar, pero se traza usando la Espada y los demás Utensilios. Esto se menciona para que, por ejemplo, el estudiante no use distintos Pentagramas trazados con diferentes armas cuando consagre una en concreto. — I.R.)

LIBRO QUINTO

(Compuesto de los Documentos Oficiales de la Aurora Dorada llamados Z.I., Z.2. y Z.3.)

Z.I
EL QUE TRASPASA
EL UMBRAL

El Exordio General

La Alocución en el Silencio:
Las Palabras contra el Hijo de la Noche:
La Voz de Thoth delante del Universo en presencia de los Dioses eternos:
Las Fórmulas del Conocimiento:
La Sabiduría del Aliento:
La Raíz de la Vibración:
El Estremecimiento de lo Invisible:
El Desgarramiento de la Oscuridad:
El Hacer Visible la Materia:
La Penetración de las Espiras del corvo Dragón:
El Brotar de la Luz:
Todo ello está bajo el Conocimiento de Tho-oth.

El Exordio Particular

Al Final de la Noche: En los Límites de la Luz: Tho-oth se presentó delante de los No Nacidos del Tiempo.

Entonces fue el Universo formulado:
Entonces surgieron sus Dioses:
Los Eones del Más Allá sin Principio:
Entonces fue la Voz Vibrada:
Entonces fue el Nombre Declarado.

En el Umbral de la Entrada,
Entre el Universo y el Infinito,
En el Signo de El Que Entra se presentó Tho-oth, Pues
delante de él fueron los Eones proclamados.

El los vibra en el Aliento:
El los graba en Símbolos:

Porque entre la Luz y la Oscuridad, allí está El.

La explicación completa del simbolismo del Grado ◎ = 0 de Neófito de la Orden de la Aurora Dorada, y de las fórmulas contenidas en él.

"El Que Traspasa el Umbral" es el nombre del Grado 0=0 del Neófito. La "Sala de los Neófitos" recibe el nombre de "Sala de la Manifestación Dual de la Verdad", es decir, de la Diosa *Thmaah, cuyo* nombre tiene tres formas diferentes según la naturaleza de su operación. Esto se explica en el capítulo que concierne la Hegemon.

El Templo con respecto a las Sephiroth. El Templo, según se dispone en el Grado de Neófito de la Orden Externa de la Aurora Dorada, está orientado mirando hacia el Yh de Yhvh en Malkuth de Assiah. Así, puesto que *YH* corresponde a las Sephiroth Chokmah y Binah en el Arbol, (y a Abba y Aima cuyo conocimiento es el único que permite obtener el de Kether), los Ritos Sagrados del Templo pueden gradualmente, y como a despecho de uno mismo, llevar al Neófito hasta el conocimiento de su Yo Superior. Como las otras Sephiroth, Malkuth tiene también sus Sephiroth subsidiarias y sus Senderos. De estas Diez Sephiroth el Templo sólo incluye, en la ordenación del Grado del Neófito, a las Cuatro Inferiores del Arbol de la Vida, esto es: Malkuth, Yesod, Hod y Netzach, así como de lado *Externo* de Paroketh, el Velo. Paroketh constituye el Este del Templo. El simbolismo del Este es el primero en importancia.

Los Tres Jefes que gobiernan y rigen todas las cosas, los Virreyes de la desconocida Segunda Orden de Más Allá, son las reflexiones en el Templo de los Poderes de Chesed, Geburah v Tinhareth. Representa: el Imperator a Geburah y al Grado 6=5 el Praemonstrator a Chesed y al Grado 7=4 el Cancellarius a Tiphareth y al Grado 5=6

El Imperator gobierna porque en Netzach, que es el Gra-

do Superior de la Primera Orden, el 4=7 es el Fuego reflejado desde Geburah. El Praemonstrator es en segundo porqueHod, que es el Segundo Grado más alto, el 3=8 se refleja el agua desde Chesed El Tercero es el Cancellarius porque en Yesod, grado 2=9 se refleja el Aire desde Tiphareth. Así, la Orden se gobierna mediante una Tríada, que es una en intención pero que tiene diferentes funciones: el Imperator ordenar: el Praemonstrator instruir: el Cancellarius levantar registro.

El manto propio del Oficio de Imperator es la Túnica rojo escarlata del Fuego *y* de la Severidad, ya que la energía *y* la estabilidad del Templo de él dependen: y caso de ser asistido por algún suboficial, éste participa del mismo simbolismo. Su manto es el signo de la inconmovible Autoridad, compeliendo al Templo a la obediencia de *todas las órdenes* despachadas por la Segunda Orden; y en el área pectoral izquierda del mismo, se destacan la Cruz y el Triángulo de la Aurora Dorada, ambos en blanco, lo que representa la purificación por el Fuego del Templo en la Orden Externa. El puede llevar puesto un Lamen similar al del Hierofante, en los mismos colores, pero colgando de un collar escarlata, y también puede usar una Espada similar a la del Hiereus. Su ubicación en el Templo es en el extremo derecho del Estrado y en el Equinoccio asume el Trono del Hierofante cuando dicho oficio queda vacante.

El manto propio del Oficio de Praemonstrator es la Túnica azul claro del Agua, que representa la reflexión de la Sabiduría y el Conocimiento de Chesed. El deber del Praemonstrator es el de ser Maestro e Instructor del Templo, siempre limitado por su obligación de mantener secreto el Conocimiento de la Segunda Orden ante la Orden Externa. Supervisa el trabajo de la Orden Externa viendo que en ella nada se relaje o sea profanado; y debidamente despacha al Templo cualquier instrucción respecto al Ritual recibida de los Muy Honorables Jefes de la Segunda Orden. Representa entonces para el Templo la Reflexión de la Sabiduría del Más Allá. Sus suboficiales participan del mismo simbolismo. La Cruz Blanca y el Triángulo que lleva en la capa a la altura del pecho izquierdo, re-

presenta la purificación de la Orden Externa por el Agua. Puede llevar un Lamen como el del Hierofante, pero de color azul sobre fondo naranja y colgando de un collar azul. Tambien puede usar un cetro rematado con una Cruz de Malta en los colores Elementales.

El manto propio del Oficio de Cancellarius es la Túnica amarilla del Aire. Del Cancellarius dependen los Archivos del Templo, su rutina de trabajo, el arreglo de sus Sesiones y la circulación de sus manuscritos. El es el Secretario y, de una forma más inmediata que cualquiera de los Jefes precedentes, el representante de la autoridad ejecutiva de la Segunda Orden sobre la Externa. Su deber consiste en vigilar que en *ningún caso* el conocimiento de un Grado se de a un Miembro que no lo ha adquirido previamente. El es el responsable in-mediato de la circulación de todas las *comunicaciones* de la Segunda Orden. Sus suboficiales participan de su mismo simbolismo. Su Cruz blanca y el Triángulo representa la purificación de la Orden Externa por el Aire. El Cancellarius puede llevar un Lamen como el del Hierofante, pero de color amarillo sobre fondo púrpura y colgando de un collar púrpura; y puede también usar un cetro rematado con un Hexagrama en ámbar y oro.

Los Cetros de los Jefes deben ser del mismo color que sus Mantos, con una banda dorada para representar Tiphareth, que es el Primer Grado de la Orden Interna. La empuñadura de la Espada del Imperator debe ser rojo escarlata con monturas de bronce u oro, mientras que el Cetro del Praemonstrator debe ser azul con una banda dorada. Los Jefes se sientan junto al Hierofante, a su derecha el Imperator y el Cancellarius, si así se desea, y el Praemonstrator y el Hierofante anterior a su izquierda — el Cancellarius y el Hierofante anterior ocupando a ambos lados las posiciones más cercanas a la del Hierofante. Los Jefes están situados delante del Velo en el Este del Templo como Representantes de la Orden Interna, y así, no puede celebrarse reunión alguna sin uno de ellos. Es preferible, sin embargo, que los Tres Jefes estén presen-

tes. Los demás Oficios del Templo sólo existen por su autoridad y permiso.

Debido a que el Este del Templo es la cara externa de Paroketh, todos los Miembros de la Segunda Orden llevan puestas sólo las *Bandas Cruzadas* de Señor de los Senderos del Portal de la Cripta — no permitiéndose que Grado Superior alguno se muestre en un Templo de la Primera Orden. Cuan-do ello sea posible, los miembros de la Segunda Orden deben estar sentados en el Este del Templo. Cualquier ex-Hierofante puede ponerse un Manto de ese cargo y una joya del Lamen correspondiente, pero no un gran Lamen colgado. El Hierofante anterior puede llevar un Cetro de Hierofante.

Los Jefes, o los Miembros elegidos para representarles en el Estrado, visten túnicas blancas. Las cuerdas y borlas de todos los Mantos de los Jefes y Oficiantes deben ser blancas para simbolizar pureza espiritual y la influencia de la Brillante Luz Divina. Los Miembros de la Orden Externa llevan un hábito o túnica negra con una Banda indicando su Grado. La Banda Negra cruza desde el hombro izquierdo (desde el lado del Pilar Negro, tal y como primero la recibieron), y la Banda Blanca desde el hombro derecho.

Los Jefes y Oficiantes llevan Nemyss o tocado egipcio, siendo los de los Jefes del mismo color que sus mantos alternando con bandas del color complementario; los de los Oficiantes son a bandas alternativamente blancas y negras. Los demás miembros pueden llevar Nemyss igualmente blanco y negro o bien gorros cuadrados simplemente negros y de una estructura apropiada.

La Clave para la forma de la Túnica, y el Nemyss es la Crux Ansata, porque el Nemyss representa la parte oval, y los brazos y cuerpo de la túnica la cruz.

EL SIMBOLISMO DEL TEMPLO

Las Bases de los dos Pilares están respectivamente en Netzach y en Hod; el Pilar Blanco en Netzach y el Pilar

Negro en Hod. Representan los Dos Pilares de la Misericordia y de la Severidad. Sus bases son cúbicas y de color negro para representar al Elemento Tierra en Malkuth. Las columnas son respectivamente negra y blanca para representar la manifestación del Eterno Equilibrio de la Balanza de la Justicia. Sobre ellas deben representarse, en colores intercambiados, diseños egipcios cualesquiera emblemáticos del Alma.

Los capiteles tetraédicos de color escarlata representan el Fuego de la Prueba y del Juicio: y entre los Dos Pilares está la Puerta de la Región Inconmensurable. Las dos llamas gemelas que arden en sus topes son "las Proclamadoras de la Verdad Eterna." Las bases de los tetraedros, siendo triangulares, se ponen de forma que la del Pilar Blanco señale hacia el Este, mientras que la del Negro señale hacia el Oeste. Así conjuntamente forman el Hexagrama de Tiphareth — aunque estén separadas, según es propio en "la Sala de la Manifestación Dual de la Verdad."

El Altar, cuya forma es la de un doble cubo, está, por lo que representa al Neófito, situado en la parte Oriental de Malkuth. Pero para el Adeptus Minor, su negrura será un velo para el color citrino en el Este, en el Sur oliva, en el Norte bermejo, mientras que únicamente el lado occidental y la base serán negras, con la parte superior de una blanca brillantez.

Los Símbolos que hay sobre el Altar representan las Fuerzas y la Manifestación de la Luz Divina concentrada en el Triángulo Blanco de los Tres Supremos como síntesis de los mismos; por eso, la obligación del Neófito se toma sobre éste símbolo sagrado y sublime, como pidiendo a las Fuerzas de la Luz Divina que actúen como testigos.

En esta ocasión, la Cruz Roja de Tiphareth (a la que el Grado de 5 = 6 está referido) se pone encima del Triángulo Blanco, no en el sentido de dominarlo, sino de hacerlo descender y manifestarlo en la Orden Externa; como queriendo implicar con ello que el Crucificado, habiendo levantado el

símbolo del autosacrificio, hubiera tocado, y hecho actuar en la materia, a la Tríada Divina de la Luz.

Alrededor de la Cruz están los Símbolos de las Cuatro Letras del Nombre Jehovah — estando la Shin de Yeheshuah sólo *implicada* pero no expresada en la Orden Externa. En el Este se pone la Rosa Mística, aliada por su perfume con el Elemento de Aire. En el Sur está la Lámpara Roja, aliada por su Llama con el Elemento de Fuego. En el Oeste está la Copa de Vino, aliada por su forma fluida con el Elemento de Agua. En el Norte están el Pan y la Sal, aliados por su sustancia con el Elemento Tierra.

Los Elementos se ponen en el Altar según los Vientos. "Porque Osiris on-Nophris, que es hallado perfecto delante de los Dioses, ha dicho:

`Estos son los Elementos de mi Cuerpo, Perfeccionado por el Sufrimiento, Glorificado por la Prueba.
Porque el perfume de la Rosa Moribunda es como el suspiro reprimido de mi sufrimiento:
Y el Fuego de roja llama como la Energía de mi In-domable Voluntad:
Y la Copa de Vino es el derramar de la Sangre de mi Corazón:
Sacrificado por la Regeneración, para la Vida Nueva: Y el Pan
y la Sal son como los Fundamentos de mi Cuerpo,
Que yo destruyo para que pueda ser revonado. Porque yo soy
Osiris Triunfante, y Osiris on-Nophris, el Justificado:
Yo soy el que está vestido con el Cuerpo de Carne, Pero en quien mora el Espíritu de los Grandes Dioses: Yo soy el Manifestador en la Materia de Aquellos
Cuya Morada está en lo Invisible:
Yo estoy purificado: de pie estoy sobre el Universo: Soy su
Reconciliador con los dioses Eternos:
Soy el Perfeccionador de la Materia:
Y sin mí, el Universo no es.' "

Desde el punto de vista técnico, la Puerta debe estar situada detrás del asiento del Hiereus en el Oeste; pero, de hecho, puede estar en cualquier parte de la Sala, ya que las paredes de la misma representan la Barrera del Exterior. "La Puerta de los Proclamadores del Juicio" es su nombre — y su forma simbólica es la de un pasadizo recto y estrecho,- entre dos poderosos pilones. "El Vigía contra los Malignos" es el nombre del Centinela que la guarda, y su forma es la que simboliza a Anubis.

LAS ESTACIONES DE LOS OFICIANTES

El Hierofante está situado en el Este del Templo, en la cara externa del Velo Paroketh, para gobernar el Templo bajo la presidencia de los Jefes. Allí ocupa el lugar del Señor de los Senderos del Portal de la Cripta de los Adeptos, actuando como introductor en los Sagrados Misterios. Las Insignias y Símbolos del Hierofante son:

El Trono del Este en el Sendero de la Samekh, fuera del Velo.

El Manto de Rojo escarlata brillante, con una cruz blanca sobre el pecho izquierdo.

El Lamen suspendido de un Collar Blanco. El

Cetro terminado en Corona. La Bandera del

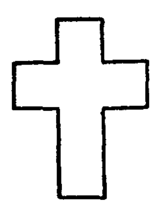
Este.

La posición del Trono en el Sendero de la Samekh es la apropiada para el Introductor en los Misterios, ya que corresponde a la posición equilibrada y central de ese Sendero, que es la única entrada segura al conocimiento místico de la Luz en Tiphareth. Situado delante de Paroketh y en el punto de su apertura, representa el brillar de la Luz a través del Velo; y también esa misma traducción a la Orden Externa de los Tres Supremos que está representada por la Cruz del Calvario y por el Triángulo Blanco sobre el Altar. Así, la estación del

Trono del Hierofante adecuadamente representa la Salida del Sol de la vida y de la Luz sobre nuestra Orden.

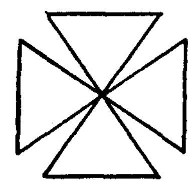
La Túnica escarlata representa la energía llameante de la Luz Divina, radiando en sus infinitos Mundos. Sobre el pecho izquierdo está la Cruz Blanca para representar purificación hacia la Luz, y esta Cruz puede ser de una a las siguientes formas:

CALVARIO

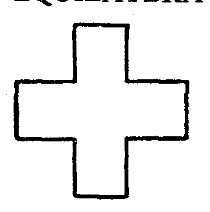
En cuyo caso alude a la Cruz de seis cuadrados de Tiphareth o a la Cruz de los Ríos.

PIRAMIDAL

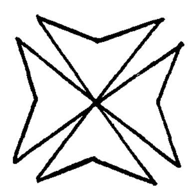
La Cruz de los Elementos, para representar con el signo piramidal el descenso de las Fuer-zas Divinas y Angélicas.

EQUILATERA

Una Cruz de los Elementos, simbolizando su purificación a través de la Luz del Nombre de Cuatro Letras YHVH en Tiphareth.

DE MALTA

La Cruz de cuatro puntas de flecha, representando el agudo y rápido impacto de la Luz, viniendo desde detrás del Velo y a través de los Elementos simbolizados por la flecha de Sagitario en el Sendero de la Samekh.

Es indiferente cual de las Cruces se emplee, ya que todas representan la operación de la Luz a través del Velo.

El Cetro representa las fuerzas del Pilar del Medio. Es de color escarlata con bandas doradas que marcan los lugares de las Sephiroth Daath, Tiphareth y Yesod, siendo el pomo Malkuth. La Vara misma representa los Senderos Gimel, Samekh y Tau. El modo de sujetarla es por el sendero de la Tau, lo cual representa el Universo gobernado por las Fuerzas de la Luz así como su atracción. Sobre el Cetro no están escritos los Nombres de las Sephiroth y de los Senderos, pero el Hierofante, inciado de la Segunda Orden, debe recordar lo sublime del simbolismo mientras que la sostiene. Ya que le representa a él mismo tocando por mediación suya a la Luz Divina de Kether y atrayéndola por el Pilar del Medio hacia Malkuth. Es llamado "el Cetro de Poder" y le inviste con el Poder de declarar el Templo Abierto o Cerrado en cualquier Grado si el tiempo apremia, y esto se hace diciendo: "Por el Poder en mi investido por este Cetro, declaro este Templo debidamente abierto (o cerrado)."

Este método de Abrir y Cerrar "con Cetro" debe usarse solamente en grandes emergencias en las que hay presión de tiempo. No debe usarse en ninguna Ceremonia en la que se hayan invocado Espíritus Elementales — y especialmente no al Cerrar.

En la Ceremonia del Portal se explica parcialmente el Lamen de este modo: "el Lamen del Hierofante es una síntesis de Tiphareth, al cual correctamente se atribuye la Cruz del Calvario de seis cuadrados que se forma abriendo y extendiendo el cubo. Los dos colores, rojo y verde, que son el más activo y el más pasivo y cuya conjunción señala la aplicación práctica del conocimiento del equilibrio, son símbolos de la reconciliación de las Esencias Celestiales del Fuego y el Agua. Porque el amarillo reconciliador se une con el azul en el verde, el color complementario del rojo, y con el rojo en el naranja que es el color complementario del azul. El pequeño círculo interno situado sobre la cruz alude a la Rosa que con ella está unida en el simbolismo de la Rosa Cruz de nuestra Orden."

Pero además representa a la luz brillante del Fuego del Sol trayendo a la existencia a la verde vegetación de la otrora estéril Tierra. Y también al poder del auto-sacrificio, que es el requisito del que intenta iniciarse en los Sagrados Misterios. Igual que el Cetro representa la Autoridad y el Poder de la Luz, el Lamen indica las cualificaciones necesarias para poder llevarlo, y está entonces suspendido de un collar blanco para representar la Pureza de la Brillantez Blanca de Kether. Por todo ello el Hierofante debe llevarlo siempre puesto.

La Bandera del Este se explica también parcialmente en el Portal: — "El fondo de la Bandera del Este es blanco, que es el color de la Luz y de la Pureza. Como antes, la Cruz del Calvario de seis cuadrados representa el número seis de Tiphareth, siendo entonces la Cruz amarilla de Oro Solar y la piedra cúbica que lleva en el centro la Sagrada Tau de la Vida, e integrando sobre ella la forma del Hexagrama Macrocósmico, el triángulo rojo del Fuego y el triángulo azul del Agua — la Ruach Elohim y las Aguas de la Creación."

En adición a esta explicación puede decirse que el con-junto afirma el Modo de Acción empleado por la Luz Divina en su operación de las Fuerzas de la Naturaleza. En ella está el Símbolo del Macrocosmos coloreado de modo que afirme la acción del Espíritu a través de las Aguas de la Creación y bajo la armonía de la Cruz Dorada del Reconciliador. En el centro del Hexagrama hay una Cruz Tau en Blanco para re-presentar su acción como Tríada; y todo está situado sobre un fondo blanco para representar el Océano del Ain Soph Aour. La Bandera se suspende de una barra coloreada en oro mediante cuerdas rojas, y el polo y la base deben ser blancas. La base representa la pureza del fundamento y el palo vertical la Voluntad Purificada dirigida a los Supremos. La barra horizontal dorada es el soporte en el que descansa la Ley Manifestada de la Perfección; la Bandera misma, la Ley Perfecta del Universo; las cuerdas rojas y borlas, la Autorenunciacón Divina cuyas pruebas y sufrimientos forman, por así decir, el Ornamento de la Obra Completa. El conjunto re-presenta el ascenso del iniciado al Conocimiento Perfecto

de la Luz — por eso en la alocución del Hiereus al Neófito se oye "Incluso la Bandera del Este se abate en Adoración delante de El", como indicando que ese símbolo, por más grande y potente que sea, no es sino un presentimiento inferior, apropiado para ayudar a nuestra comprensión, de lo Supremo.

"Expositor de los Misterios Sagrados" es el nombre del Hierofante, y él es "Osiris" (Aeshoorist) en el Mundo Inferior. (St añadido como sufijo a un nombre indica la influencia de Kether).

La Estación del Hiereus es la del extremo occidental del Templo y el punto inferior de Malkuth, entronado en su par-te más oscura, en el cuadrante de Malkuth representado en negro en el Diagrama Minutum Mundun. Representando a un Dios Terrible y Vengador en los Confines de la Materia, en las fronteras de las Qlippoth, se sienta en el trono de la Materia y está vestido de Oscuridad, y alrededor de sus pies hay Truenos y Relámpagos — el impacto de los Senderos de la Shin y de la Qoph, Fuego y Agua, que terminan respectivamente en los cuadrantes bermejo y oliva de Malkuth. Allí, por consiguiente, está él, situado como un Guardián de los Misterios Sagrados, poderoso y vengador. Los Símbolos e Insignias del Hiereus son:

El Trono del Oeste en el Negro de Malkuth, que bordea con el Reino de las Cáscaras,
La Túnica Negra de Oscuridad, con una cruz blanca en el pecho izquierdo;
La Espada de la Fuerza y de la Severidad;
El Lamen suspendido de un Collar Escarlata.
La Bandera del Oeste.

La posición del Trono del Oeste en los límites del Malkuth es la apropiada para el Vengador de los Dioses, porque allí se ubica en afirmación eterna contra los Malignos — "hasta aquí habéis llegado y no pasaréis." El Trono está también allí colocado como un asiento de testimonio y de castigo decretado contra el Mal.

Su Túnica o Manto es de Oscuridad, amenazadora y terrible para la Orden Externa, para mantener oculta una Fuerza vengadora siempre preparada para dispararse contra los Malignos. Sobre el pecho izquierdo hay una Cruz blanca para representar la Purificación de la Materia por la Luz. La Espada representa a las Fuerzas del Pilar de la Severidad como un todo, pero las posiciones de las Sephiroth no se indican necesariamente en ella. La cruz de la espada es Hod y puede ser de bronce; la empuñadura es el sendero de la Shin y puede ser escarlata; el pomo, Malkuth, puede ser negro. El modo de la empuñadura es el Sendero de la Shin, y representa al Universo gobernado por la Fuerza llameante de la Severidad y al Hiereus como empuñando las Fuerzas de la Divina Severidad. "La Espada de la Venganza" es su nombre.

El Lamen queda parcialmente explicado en el Portal, así: "el Círculo externo incluye a las cuatro Sephiroth, Tiphareth, Netzach, Hod y Yesod, de las cuales las tres primeras marcan los ángulos del triángulo inscrito dentro, mientras que los Senderos interconectantes Nun, Ayin y Peh, forman sus lados. En el extremo central está el Sendero de la Samekh que es el que hay que recorrer para la Ruptura del Velo. Es entonces un Lamen apropiado para el Hiereus, queriendo representar por una parte el vínculo que conecta entre sí a la Primera y a la Segunda Orden, mientras que por otra, representa al Triángulo Blanco establecido en la Oscuridad circundante rodeado a su vez por el Círculo de Luz". Por ello, tambiéiI representa "La Luz que brilla en la Oscuridad aunque la Oscuridad no la comprende." Afirma la posibilidad de la Redención del poder del Mal por el autosacrificio, e incluso la redención del propio mal. Está suspendido de un Collar escarlata queriendo representar que siempre depende de la Fuerza de la Severidad Divina la cual llena de pavor al Mal. Es así un símbolo de Fuerza y Fortaleza tremenda, y es una síntesis del Oficio de Hiereus por lo que atañe al mundo externo. Por todo ello debe ser siempre llevado por el Hiereus.

La Bandera del Oeste completa los símbolos del Hiereus. En el Grado del Zelator se da la siguiente explicación

sobre ella: "El Triángulo .Blanco se refiere a los tres Senderos que conectan Malkuth con las demás Sephiroth, mientras que la cruz roja es el Conocimiento Oculto de la Naturaleza Divina que se va a obtener con su ayuda. La Cruz y el Triángulo representan Vida y Luz." Además de esta explicación en el Grado de Zelator, puede añadirse que representa la posibilidad eterna de Rescatar el Mal, pero el que la Cruz de Tiphareth esté *dentro* del Triángulo Blanco de los Supremos, re-presenta que el Sacrificio al cual alude sólo se hace a lo Alto. La Cruz roja puede entonces bordearse con oro para representar el Metal Perfecto que se obtiene en la Oscuridad de la Putrefacción, y a través de ella. El fondo es Negro lo cual representa la Oscuridad e Ignorancia de lo Externo, mientras que el Triángulo Blanco es de nuevo la Luz que brilla en la Oscuridad pero que no es comprendida por ella. Por eso es la Bandera del Oeste el Símbolo del Crepúsculo — como si re-presentara la equiparación de la Luz y de la Oscuridad. El polo y la base de la misma son negros para representar que incluso en las Profundidades del Mal se afirma dicho símbolo. La Cuerda es negra, pero la barra transversal y la punta lanceada pueden ser doradas o de bronce y las borlas ir de escarlata, como en el caso de la Bandera del Este y por las mismas razones.

La Bandera del Oeste, *cuando cambia de posición en el Templo,* representa lo que obstruye *y* amenaza, *y* demanda nuevo sacrificio antes de poder conseguir pasar por el Sendero que lleva a lo Alto.

"Vengador de los Dioses" es el nombre del Hiereus, y él es "Horus en la Morada de la Ceguera e Ignorancia de lo Alto." Hoor es su nombre.

La Estación de la Hegemon[1] corresponde a la posición entre los dos Pilares cuyas bases están en Netzach y Hod, en la intersección de los Senderos de Peh y Samekh, en la Puerta

1. Sendero transversal son los que unen entre sí directamente a los Pilares de la Forma y de la Fuerza.

simbólica de la Ciencia Oculta, en el brazo de la báscula, por así decir, en el Equilibrio de la Balanza de la Justicia, en el punto de intersección entre el Sendero Transversal[2] más bajo y el de la Samekh, el cual forma parte del Pilar del Medio. Allí está ella como Guardiana del Umbral de la Entrada y Preparadora del Camino para "El que Entra"; de ahí que sea la Reconciliadora entre la Luz y la Oscuridad por una parte, y la Mediadora entre las Estaciones del Hierofante y del Hiereus por otra. Sus Símbolos e Insignias son:

La Túnica de Pura Blancura, con una Cruz Roja en el pecho izquierdo.

El Cetro terminado en Mitra.

El Lamen suspendido de un Collar Negro.

La Túnica representa la Pureza Espiritual que se requiere del aspirante a los Misterios y sin la cual no hay cualificación posible para pasar entre los Pilares Eternos. Representa a la Luz Divina que es atraída para ayuda del Candidato. Simboliza también el Auto-sacrificio, que se ofrece por otro para ayudarle en la consecución de la Luz. También significa la expiación del error, la Preparación para el Sendero hacia lo Divino. En el Pecho izquierdo hay una Cruz, generalmente del Calvario, que es roja para representar a la energía de la Voluntad Inferior purificada y sujeta a la Superior, y así consiste el Oficio de la Hegemon especialmente en la Reconciliación.

El Cetro que termina en Mitra es la insignia distintiva de su Oficio. Puesto sobre el Arbol de la Vida representa a las Fuerzas del Pilar de la Misericordia. El color debe ser escarlata con bandas de oro y un pomo del mismo color. Las bandas representan las posiciones de las Sephiroth Chesed y Netzach, estando entonces la Vara formada por los Senderos de la Vau y de la Kaph, siendo la empuñadura por la que se la sostiene el Sendero de la Qoph y el pomo Malkuth. La

2 Idem nota 1, página anterior,

Mitra es dorada con monturas rojas y terminando cada punta en una pequeña bola. Sobre ella hay una cruz del Calvario de Seis Cuadrados de color rojo. Esta Mitra representa a la Sabiduría de Chokmah, considerada como un duplicado de Kether, *y* atraída mediante las fuerzas del Flujo *y* del Reflujo, lo que se muestra por el agarre referido al Sendero de la Qoph, y ello simboliza la atracción al Universo de las Fuerzas de la Misericordia Divina. Las Sephiroth y Senderos están indicadas solo mediante bandas, y debido al significado de todo el con-junto, debe ser asumido por la Hegemon siempre que conduzca al Candidato, como queriendo representar para él la atracción de las Fuerzas de su Yo Superior. Es llamado "El Cetro de la Sabiduría."

El Lamen se explica en parte en el Grado de Philosophus, así: "El emblema peculiar de la Hegemon es la Cruz del Cal-vario de Seis Cuadrados dentro de un Círculo. Esta Cruz abraza Tiphareth, Netzach, Hod y Yesod, y descansa sobre Malkuth. También, la Cruz del Calvario de Seis Cuadrados forma el cubo y está así referida a las Seis Sephiroth del Microprosupus que son Chesed, Geburah, Tiphareth, Netzach, Hod y Yesod."

Se puede añadir a esta explicación que además representa a la Cruz del Calvario Negra del Sufrimiento como siendo la Iniciadora mediante la Prueba y la Auto-Abnegación, y la que Abre el Camino a la Comprensión de las Fuerzas de la Luz Divina. Está entonces suspendida de un Collar negro para mostrar que el Sufrimiento es la Purgación del Mal.

"Delante del Rostro de los Dioses en el Lugar del Umbral" es el nombre de la Hegemon, y ella es la Diosa Thma-Ae-St que posee las siguientes formas Cópticas:

Thma-Ae-St — por lo que respecta al Pilar del Medio y a la influencia desde Kether.

Thma-aesh — Es una forma más Fogosa representando su influencia con respecto al Pilar de la Severidad.

Thmaa-ett — esta forma es más Fluídica por lo que atañe a su influencia en relación con el Pilar de la Misericordia.

La Hegemon es la Portadora del Cetro de la Sabiduría Dual de Chokmah y por eso la Mitra que le corona está dividida en dos y no se cierra, para indicar la Manifestación Dual de la Sabiduría y de la Verdad: al igual que la Sala de los Neófitos es llamada "Sala de la Manifestación Dual de la Diosa de la Verdad."

Los tres oficiantes Inferiores no llevan Mantos sino solo Lámenes suspendidos de Collares negros. Los diseños van en blanco sobre fondo negro para mostrar que ellos son los Administradores de las Fuerzas de la Luz actuando a través de la Oscuridad, bajo la Presidencia de los Oficiantes Superiores.

El Lamen del Kerux se explica así en el Grado de Theoricus: "El Arbol de la Vida y las Tres Letras Madres son las Llaves que abren el Caduceus de Hermes. La punta superior de la Vara descansa en Kether y las Alas se extienden hasta Chokmah y Binah, comprendiendo así a las Tres Sephiroth Supremas. Las siete inferiores están abrazadas por las Serpientes cuyas cabezas caen en Chesed y Geburah. Represen-tan a las Serpientes gemelas de Egipto y a las corrientes de la Luz Astral. Además, las Alas junto con el extremo de la Vara forman la letra Shin, el símbolo de Fuego; las Cabezas junto con las mitades superiores de las Serpientes forman Aleph, el símbolo de Aire; y sus colas forman la Mem, el símbolo de Agua — el Fuego de la Vida encima, las Aguas de la Creación debajo, y el símbolo de Aire vibrando entre ellas."

Además, el Caduceus del Kerux representa a las fuerzas equilibradas de la Luz Eterna trabajando invisiblemente en la Oscuridad — igual que la Luz que se lleva delante del Candidato con los ojos vendados en su Iniciación, es el símbolo de la Luz que le guía en la oscuridad del mundo, aunque él

ni la ve ni la conoce. Este Caduceus es la Vara de Hermes, conteniendo fuerzas invisibles e insospechadas, y cuyo uso se revela a través de la meditación. Constituye la forma ex-terna de la Vara que termina con el Globo Alado debajo del cual se muestran las Serpientes Gemelas — la Vara del Adepto Principal en el Grado 5 = 6 .

El Lamen de la Stolistes[3] se explica así en el Grado de Practicus: "La Copa de la Stolistes participa en parte tanto del simbolismo del Lavatorio de Moisés como del Mar de Salomón. Puesta sobre el Arbol de la Vida abarca nueve de las Sephiroth, Kether exclusive. Yesod y Malkuth forman el triángulo inferior, siendo el primero la cúspide y el último la base. Igual que el. Caduceus, representa además a los tres Elementos de Agua, Aire y Fuego. El creciente es el Agua por encima del Firmamento; el círculo es el Firmamento y el Triángulo es el Fuego devorador de abajo, como opuesto al Fuego Celestial simbolizado por la parte superior del Caduceus."

Puede decirse, además, que la Copa representa el Receptáculo y Colector del aspecto más fluídico de las Fuerzas de la Luz, y es el símbolo de un inagotable Cuenco de Libación en cuyo depósito se conservan las Fuerzas de la Luz que el Adepto puede extraer —lo cual de nuevo invita a la meditación.

El Lamen de la Dadouchos se explica así en el Grado de Zelator: "la Cruz Hermética, que también se conoce como

3. n el libro Primero de la edición castellana (vols. I y II), se ha usado siempre el género masculino para el nombre de los oficios del Templo porque las palabras Hierofante, Hiereus, Hegemon, Stolistes y Dadouchos están en género masculino, y en los rituales de iniciación sólo se tenían en cuenta los oficios respectivos independientemente de las personas que los desempeñaran.

Pero en este segundo libro se alude constantemente a las Formas Divinas asumidas por cada uno. Siendo así que las Formas Divinas del Hegemon, Stolistes y Dadouchos son femeninas, se ha usado el género femenino en los oficios respectivos para no caer en aberraciones lingüísticas, las cuales en un idioma como el inglés apenas se presentan.

Fylfot, Martillo de Thor y Swástika, está formada por 17 cuadrados entresacados de un cuadrado mayor que se hubie• ra dividido en 25 cuadrados menores. Estos 17 cuadrados adecuadamente representan al Sol, a los Cuatro Elementos y a los Doce Signos del Zodíaco."

Además de éste, el Lamen abarca un significado más ex-tenso. La Cruz Hermética, el Relámpago del remolino de Fuego que está representado por la Cruz de las Cuatro Hachas cuyas hojas pueden ser tanto dobles como simples y pueden mirar en cualquier dirección, es un símbolo de fuerza terrorífica, y representa el Fuego del Espíritu abriéndose camino en todas direcciones a través de la Oscuridad de la Materia. De ahí que se incluya en el Lamen de la Dadouchos, cuyo oficio es el de la Purificación y Consagración por el Fuego, y de él pueden también extraerse por meditación varias fórmulas de fuerza.

El Kerux representa a la forma principal de Anubis, mien- tras que el Centinela es su forma subsidiaria.

El Kerux es *Ano-Oobist Empe-Eeb-Te* — "Anubis del Este."
El Centinela es *Ano-Oobi Em-Pemen-Te* — "Anubis del Oeste."

El Kerux es el Heraldo, el Guardián y Vigía *dentro* del Templo (mientras que el Centinela lo es de *afuera)* — y entonces está a cargo de la apropiada disposición del mobiliario y de las estaciones del Templo. Es también el Proclamador. Las insignias peculiares de su Oficio son:

La Lámpara Roja que significa el Fuego Oculto que él cuida.
La Vara Mágica de Poder que representa un Rayo de la Luz Divina que enciende el Fuego Oculto.
Dos Pociones para reproducir el efecto de la Sangre.

El es el Guardián del lado Interno del Portal — el siempre despierto Vigía de los Dioses y el Preparador del Sendero de la Sabiduría Divina. "Vigía de los Dioses"

es el nombre del Kerux, y él es Ano-Oobist, el Heraldo que les precede.

La Stolistes está estacionada en la parte Norte de la Sala, al Noroeste del Pilar Negro cuya base está en Hod, y allí opera como la Afirmadora de los poderes de la Humedad (el Agua) reflejados a través del Arbol en Hod. La Copa es su Receptáculo, llenándose en Hod para transmitir sus fuerzas a Malkuth, restaurando y purificando las fuerzas vitales en ella mediante el Frío y la Humedad. "Diosa del Platillo de la Balanza del Pilar Negro" es el nombre de la Stolistes, y ella es "la luz que a través de las Aguas brilla sobre la Tierra", Aura-Mo-Ooth, y existe una conexión entre ella y los Aurim o Urim de los hebreos.

La Dadouchos está estacionada hacia la mitad de la parte Sur de la Sala, al Sudoeste del Pilar Blanco cuya base está en Netzach, y allí opera como la Afirmadora de los Poderes del Fuego, cuyo reflejo desciende por el Arbol hasta Netzach. El Incensario es el receptáculo de los mismos y el instrumento que transmite los Fuegos de Netzach a Malkuth, restaurando y purificando las fuerzas vitales en ella mediante el Calor y la Sequedad. "Diosa del Platillo de la Balanza del Pilar Blanco" es el nombre de la Dadouchos y ella es "la Perfección manifestándose en la Tierra a través del Fuego", Thaum-Aesch-Nia-eth, y hay una conexión entre ella y los Thummin de los hebreos.

La Stolistes está al cuidado de las túnicas e insignias del Templo simbolizando con su limpieza y purificación la Purgación del Mal de Malkuth mediante las Aguas del Espíritu.

La Dadouchos está a cargo de todas las Luces, Fuegos e Incienso, como representando la purificación y purgación de Malkuth por el Fuego y la Luz del Espíritu. Ambos Oncian-tes también purifican el Templo, a los Miembros y al Candi-dato con Agua y con Fuego, según está escrito: "yo te bautizo en verdad con agua, pero vendrá Uno detrás de mí, que te bautizará con el Espíritu Santo y con Fuego."

Con esto se completa la descripción de los Nombres y tí-

tulos de los Oficiantes de un Templo que son Siete, y que pueden ser asumidos tanto por un Frater como por una Soror. Puesto que representan poderes y no personas, no se usa normalmente la forma femenina de los nombres griegos, porque los poderes son positivos (masculinos) o negativos (femeninos) según la Forma Divina usada. Así, los oficios de Hierofante, Hiereus y Kerux son asumidos de un modo más natural por un Frater mientras que los de Hegemon, Stolistes y Dadouchos, se adaptan menor a una Soror, pero el Oficio en sí mismo no tiene implicación alguna de sexo y a veces el balance psíquico de una ceremonia se mantiene mejor haciendo de Hegemon un Frater y de Hierofante una Soror.

El Hierofante debe tener el Grado5=6y ser Zelator Adeptus Minor. El Hiereus debe ser al menos Philosophus y la Hegemon al menos Practicus, pero preferiblemente Philosophus. El Kerux debe ser al menos Theoricus, mientras que la Stolistes y la Dadouchos deben ser Zelator — estando un Neófito cualificado únicamente para el puesto de Centinela. En el caso de que se desee conocer las formas femeninas de los nombres de los Oficiantes, son como siguen:

M.H. Hierofante o M.H. Hierofantria
H. Hiereus o H. Hiereia
H. Hegemon o H.
Hegemone Kerux o
Kerukaina Stolistes o
Stolistria Dadouchos o
Dadouché Centinela o
Phulax

SOBRE LOS TRES JEFES

Los Tres Jefes están en el Templo y lo rigen, pero ni están comprendidos en la Orden Externa, ni son entendidos por ella. Podría decirse que representan *Divinidades Veladas,* que envían a una forma a sentarse delante del Velo Paroketh y que, al igual que los Velos de Isis y Nephthys, resultan im-

penetrables excepto para el Iniciado. Puede decirse que los Tres Jefes se sintetizan en la forma de Tho-oth quien viene desde detrás del Velo hasta el punto de su Apertura. Sin embargo, sus abribuciones por separado son:

El Imperator, por su relación con Geburah, puede ser atribuido a la Diosa Nephthys,

el Praemonstrator, por su relación con Chesed, puede ser referido a la Diosa Isis,

el Cancellarius, por su oficio de Secretario, puede ser referido al Dios Thoth:

No puede celebrarse ceremonia alguna de la Orden Ex-terna sin un Jefe presente — es preferible que estén los Tres o sus viceregentes — y por lo que respecta a las *Estaciones* sobre el Estrado, es recomendable que sean ocupadas por un Adepto, si el Jefe correspondiente se halla ausente. Estas Estaciones y las de los Oficiantes reciben el nombre de Estaciones Visibles de los Dioses, y en otro documento se dan las descripciones de las formas que cada Adepto Oficiante construye como foco para la Fuerza.

LAS ESTACIONES INVISIBLES Son

las siguientes:

1. Las Estaciones de los Kerubim.
2. Las Estaciones de los Hijos de Horus.
3. Las Estaciones del Maligno.
4. La Estación de Harpócrates.
5. Las Estaciones de Isis, Nephthys, Aroueris.

1. *Los Kerubim :* las Estaciones del Hombre, el León, el Toro y el Aguila, se ubican en los Cuatro Puntos Cardinales por fuera de la Sala, como Guardianes Invisibles de los límites del Templo. Se colocan según los vientos, más allá de las estaciones del Hierofante, Dadouchos, Hiereus y Stolistes, y sus símbolos aparecen en este orden, en todas las Autorizaciones de los Templos.

El Kerub de Aire se formula detrás del Trono del Hierofante. Tiene el rostro y la forma de una joven doncella y grandes alas que dan sombra; es un poder de la Gran Diosa Hathor que une los poderes de Isis y Nephthys. También se refiere al Signo de Acuario, el cual representa Fuentes de Agua brotando sobre la Tierra, aunque como signo Zodiacal se atribuya al Aire, el contenedor de la lluvia. El nombre egipcio del Signo de Acuario es Phritithi.

NOTA: "No confundir a los Kerubim con sus Signos del Zodíaco aunque los últimos estén bajo la presidencia de los primeros, teniendo en cuenta que el Kerub representa un Poder mucho más sublime, aunque actuando por simpatía armónica a través del signo particular que se le hace corresponder."

El Kerub de Fuego tiene el rostro en forma de León con grandes y fragorosas alas. Se formula detrás del Trono de la Dadouchos y es un poder de la Gran Diosa Tharpesh o Tharpheshest, pronunciándose la última sílaba casi como Pasht. La actuación del León Kerub es a través del Fuego Llameante de Leo cuyo nombre egipcio es Labo-Ae.

El Kerub de Agua tiene el rostro y la forma de una Gran Aguila con grandes y relucientes alas y se formula detrás del trono del Hiereus. Es un poder del Gran Dios Thoomoo y opera mediante el Signo de Escorpio que en egipcio se llama Szlae-Ee. (NOTA: en egiptología el nombre de este Dios es Tum o Tmu. — I.R.)

El Kerub de Tierra posee el rostro y forma de un Toro con alas pesadas y opacas. Se formula detrás del trono de la Stolistes y es un poder del Gran Dios Ahaphshi; su operación es a través del Signo Tauro llamado Ta-Aur en egipcio.

2. Los Hijos de Horus: situadas entre las Estaciones Invisibles de los Kerubim están las Cuatro Viceregentes de los Elementos, y están ubicadas en las Cuatro Esquinas del Templo, en los lugares señalados como los Cuatro Ríos del Edén en la Autorización, porque el cuerpo de un Mandato que autoriza a la formación y establecimiento de un Templo

representa el Templo mismo — del cual los Guardianes son los Kerubim y los Viceregentes están en el lugar de los Ríos.

Ameshet (cabeza de hombre) está situado en el Noreste, entre el Hombre y el Toro. Ameshet o Amesheth (la pronunciación es cóptica y difiere según la fuerza que se pretende invocar mediante las letras.)

Tou-mathaph, de cabeza de chacal, está situado en el Sudeste entre el Hombre y el León. Toumathph o Tmoumathv.

Ahephi, de cabeza de mono, está situado en el Sudoeste entre el León y el Aguila. Ahephi o Áhaphix.

Kabexnuv, de cabeza de halcón, está situado en el Noroeste, entre el Aguila y el Toro. Kabexnuv o Dabexn-jemouv.

3. La Estación del Maligno. Esta Estación está ubicada. en el lugar de Yesod y es llamada la Estación del Maligno, el Asesino de Osiris. El es el Tentador, el Acusador y el Castigador de los Hermanos, y en Egipto se le representaba funda-mentalmente con la cabeza de un Dragón acuático, el cuerpo de un León o Leopardo y las partes traseras de un Caballo de Agua. Es el Administrador del Poder de la Tríada del Mal:

El Dragón Reptante, Apophrassz.
El Asesino de Osiris — Szathan Toophon.
El Poder Brutal de la Fuerza Demoníaca — Bessz.

La síntesis de esta Tríada del Mal, "la Boca del Poder de la Destrucción" es llamada Omnoo-Szathan.

4. La Estación de Harpócrates. La Estación Invisible de Harpócrates está en el Sendero de la Samekh, entre la Estación de la Hegemon y la Estación Invisible de la Tríada del Mal. Harpócrates es el Dios del Silencio y del Misterio y su Nombre es la Palabra de este Grado de Neófito. Es el hermano menor de Horus, Hoor-Po-Krattist.

5. Las Estaciones de Isis y Nephthys. Las Estaciones de Isis y Nephthys, están respectivamente en los lugares de los Pilares de Netzach *y* Hod, *y* estas grandes Diosas no aparecen de otro modo en el Grado salvo en conexión con el Praemons-

trator y el Imperator como operando a través del Hierofante, puesto que Isis corresponde al Pilar de la Misericordia y Nephthys al de la Severidad; y entonces las posiciones de los Pilares u Obeliscos no son sino en Lugar de sus pies.

La Estación de Aroueris. La Estación Invisible de Aroueris (Horus el Mayor) está junto al Hierofante para representar el Poder de Osiris en la Orden Externa, porque aunque el Hierofante sea un Adeptus, él aparece externamente sólo como Se-ñor de los Senderos del Portal, de forma que cuando el Hierofante se mueve desde el Trono del Este ya no es Osiris sino Aroueris. Pero cuando el Hierofante permanece en el Estrado, la Estación de Aroueris es la del Hierofante anterior que ahora se sienta a la izquierda del actual. Aroo-ouerist.

Esto da por terminado el Simbolismo Constituyente de ***un*** *Templo en el Grado de Neófito O = o . Si* se presenta la ocasión de que un miembro tenga que abandonar su sitio, lo hará moviéndose en el sentido del camino del Sol; y cuan-do pase frente al Hierofante saludará con el Signo. Igualmente, al entrar o salir del Templo, saludará hacia el Trono del Hierofante una vez dentro del Portal.

EL SIMBOLISMO DE LA APERTURA DEL GRADO DE NEOFITO 0 = 0

La Ceremonia de Apertura comienza con el Grito del "Vigía Interno" quien viene a colocarse a derecha del Hierofante y levanta su Vara. Es el Símbolo del Rayo de la Luz Divina proveniente del Triángulo Blanco de los Tres Supremos, que desciende a la Oscuridad y sirve de advertencia al Mal y a los no iniciados, incitándoles a retirarse para que el Triángulo Blanco pueda formularse sobre el Altar a través del efecto combinado de las fórmulas de la Ceremonia de Apertura.

Una vez hecho, él mismo comprueba que la Entrada está propiamente guardada, y luego el Hierofante requiere que el Hiereus ponga a prueba a los Miembros mediante los Signos cuyo conocimiento pone en evidencia que ellos, aunque se hallen en la Tierra de la Ceguera y la Ignorancia, han visto sin embargo ese Triángulo de la Luz Divina de los Tres Supremos formulado en la Oscuridad. Se hace entonces notar que los nombres de los Tres Oficiantes Principales empiezan con la Letra del Aliento, la Cóptica ϩ.

En el nnmhre de Osiris la ϩ es muda, y silenciosa, y está como oculta, por así decir, por la `H', la Eta. En el nombre de Horus se manifiesta y es violentamente aspirada, mientras oue en el nombre de Thmaest es parcialmente una y parcialmente la otra, porque se compone con la letra `T' en Θ.

(H "Ae" se atribuye a Chesed — ϩ a Aries, y Θ a la Tierra y a Saturno. Con ello se pretende afirmar la Vida Desconocida que es inspirada desde el Más Allá, enviada a Aries, el Comienzo de la Primavera en el año, y que después de haber sido Inspirada, es Expirada de nuevo; *y* también *el uso posible* de ese Aliento entre la Inspiración y la Expiración en la combinación que tiene lugar entre él y las Fuerzas del Micro-cosmos.)

El conjunto, se tiene como una repetición de las propiedades de la reflexión del elemento *Aire* según desciende por el Pilar del Medio de las Sephiroth, el cual Pilar representa la reflexión del Aire desde Kether y a través de Tiphareth hasta Yesod, e incluso hasta la parte citrina de Malkuth. Porque el Eter sutil es, en Kether, inspirado desde la Luz Divina del Más Allá; desde allí es reflejado en Tiphareth, en donde se combina con los reflejos de los Principios Alquímicos en ese Gran Receptáculo de las Fuerzas del Arbol. En Yesod, afirma el fundamento de una fórmula y desde Malkuth es expirado ó reflejado a la inversa.

Y esta fórmula puede ser usada por el Adepto. De pie en su Esfera de Sensación puede, mediante su conocimiento de los Ritos Sagrados, elevarse a la contemplación de la Yechidah y desde allí aspirar (en el sentido de Ad-spirar, es decir, atraer *hacia* uno en la respiración) hacia abajo, adentro de sí mismo, al Genio Inferior para que temporalmente le habite en su Templo.

Otra fórmula de Vibración se halla aquí oculta. Que el Adepto, recto, de pie y con los brazos extendidos en forma de Cruz del Calvario, vibre un Nombre Divino trayendo con su formulación una inspiración profunda a los pulmones. Que retenga el aliento pronunciado mentalmente el Nombre en el *Corazón* para combinarlo con las Fuerzas que desea con ello despertar; desde allí, enviándolo hacia abajo a través de su cuerpo y pasando por Yesod, pero no descansando en él, sino tomando más bien su vida física como base material, lo enviará hasta los pies. Allí, momentáneamente, formulará de nuevo el Nombre y luego haciendo rápidamente ascender el aliento hasta los pulmones, lo expirará fuertemente mientras vibra el Nombre Divino. Enviará así firmemente su aliento al Universo para despertar las Fuerzas correspondientes del Nombre en el Mundo Externo, continuando con los brazos en forma de cruz mientras que el aliento ha sido imaginativa-mente enviado hasta los pies, ida y vuelta, y llevando las manos hacia adelante en el Signo de "El que Entra" mientras vibra el Nombre hacia el Universo. Una vez completado el

proceso, hará el "Signo de Silencio" y permanecerá quieto contemplando la Fuerza que ha evocado.

Este es el modo secreto tradicional de pronunciar los Nombres Divinos en vibración, *pero que el Adepto se cuide de que lo aplica solamente a los Nombres Divinos de los Dioses.* Porque si en su ignorancia lo hace trabajando con Nombres Elementales o Demoníacos, puede atraerse fuerzas terribles del Mal y de la Obsesión. El Método descrito recibe el nombre de "La Forma Vibratoria del Pilar del Medio."

Después de reparar en los Nombres de los Tres Oficiantes Principales, viene la recapitulación de las Estaciones y de los deberes de los Oficiantes, afirmando así ocultamente el establecimiento del Templo para que la Luz Divina pueda brillar en la Oscuridad. Luego sigue la purificación y consagración de la Sala por el Agua y por el Fuego, marcando así los límites de los Cuatro Cuadrantes, y estableciendo la Ecuación de los Elementos. Este es el Bautismo del lugar, y, por así decir, la preparación de una Capilla adecuada para las Fuerzas de la Luz Divina. Mientras que todo esto se va desarrollando, especialmente después del dicho del Hierofante "porque por me-dio de Nombre e Imágenes se despiertan y redespiertan todos los Poderes", los Oficiantes son vestidos con sus Formas Divinas y las Estaciones Invisibles se despiertan.

Se forma entonces en el Norte la Procesión de los Ofician-tes en preparación de la "Circunvolución Mística en el Sendero de la Luz" (es decir, ninguno de los participantes tiene los ojos vendados). Se forma en el Norte, empezando en la Estación de la Stolistes, el símbolo del Agua de la Creación atrayendo al Espíritu Divino, y aludiendo, entonces, a la Creación del Mundo por el Espíritu y las Aguas. Con la Circunvolución Mística Inversa la procesión se forma en el Sur, empezando en la Estación de la Dadouchos, como simbolizando el Fin y el Juicio del Mundo por el Fuego. Pero tambien puede decirse que la Circunvolución Mística empieza en los senderos de la Shin y de la Resch para poner en acción el Fuego Solar, mientras que la Circunvolución Inversa empieza

junto a los de la Qoph y la Tzaddi para poner en acción el Reflujo Acuático.

Orden de la Circunvolución Mística: Primero viene Anubis, el Vigía interno; luego Thmaest, la Diosa de la Sala de la Verdad; luego Horus; luego las Diosas de los Platillos de la Balanza, luego los Miembros si la Sala es suficientemente grande, y al final el Vigía Externo, el Centinela. Es como si una Rueda Gigantesca estuviera girando, según se dice: "Una Rueda sobre la Tierra junto al Kerub." El Nombre de la Esfera del Primum Mobile, Rashith ha-Gilgalim, se traduce como las Cabezas o Principios de los Movimientos Giratorios o Revoluciones. El lado ascendente de esta Rueda en la Circunvolución Mística empieza desde abajo del Pilar Nephthys, y su lado descendente desde abajo del Pilar de Isis; en la Circunvolución Inversa sucede al contrario.

Ahora bien, el cubo o eje de esta Rueda es la Estación Invisible de Harpócrates — como si ese Dios, en el Signo de Silencio, estuviera allí para afirmar la Ocultación de este átomo Central de la Rueda, que es el único que no gira.

La Circunvolución Mística se llama simbólica de la Salida de la Luz y de ella se extrae otra fórmula para la circulación del aliento. Es la fórmula de las Cuatro Revoluciones del Aliento (no, por supuesto, del aire actual inspirado, sino de los Eteres sutiles que pueden ser extraídos de él y de los cuales constituye el Vehículo — los éteres que despiertan centros en el cuerpo sutil a través de la fórmula). Esta fórmula debe ir precedida de la del Pilar del Medio, descrita previamente. Por este método, una vez invocado el Poder que se desea despertar en uno mismo, y tras contemplarlo, se empieza su circunvolución así: se llenan los pulmones y se imagina al Nombre vibrando en el Aire contenido. Se imagina esta vibración descendiendo por la pierna izquierda hasta la suela del pie izquierdo — desde allí pasando a la suela del pie derecho — subiendo por la pierna derecha hasta los pulmones de nuevo, desde donde es expirado. Hacer esto cuatro veces con el ritmo del aliento cuádruple. (NOTA: en conexión con esto, leer muy cuidadosamente la sección

en el Volumen IV, titulada *Las Cuatro Fórmulas de la Serpiente de los Cuatro Ases* del Tarot. Puede de ello entresacarse algún indicio de la relación del aliento con las fuerzas Macrocósmicas. — I.R.)

El Objeto de la Circunvolución Mística es atraer y establecer la conexión entre la Luz Divina de encima y de dentro del Templo. Por eso, el Hierofante no abandona su puesto para tomar parte en ella, sino que permanece en él para atraer con su Cetro la Luz de detrás del Velo. Cuando cada Miembro pasa por delante de él, hace el Signo de El que Entra, proyectando así en el Sendero, hacia adelante y de Este a Oeste, la Luz que recibe del Trono del Hierofante. Horus solo pasa *una vez,* porque él es el Hijo de Osiris y hereda de él la Luz con derecho de primogénitura. Por eso, en seguida se dirige a su estación para *fijar* allí la Luz. Thmaest, la Diosa de la Verdad, pasa *dos veces* porque ella es la regente del Balance de los Dos Platillos, y entonces se retira a su Estación entre los Pilares para completar allí el reflejo de la Columna Central. El Vigía In-terno, así como el resto, circunvolucionan *tres veces* para afirmar que la Reflexión de la Perfección del Triángulo Blanco de los Tres Supremos sobre el Altar se ha completado.

A continuación sigue la Adoración de Dios, el Inmenso, el Señor del Universo — y de nuevo todos hacen el Signo de El que Entra, el Signo de la Proyección de la Fuerza de la Luz. Sólo entonces el Vigía declara que el Sol ha salido y que la Luz brilla en la Oscuridad. Viene ahora la *Batería* del Grado

= o — siendo el golpe único del Hierofante repetido por el Hiereus y la Hegemon. Ello afirma el establecimiento del Triángulo Blanco y marca entonces el final de la Ceremonia de Apertura. Las Palabras Místicas "Khabs Am Pekht" que acompañan a los golpes sellan la imagen de la Luz. Su significado implica, según diversos métodos Cabalísticos de análisis y según ciertas traducciones de los jeroglíficos Coptos y Egipcios, "Luz en Extensión", o bien, "que pueda ser ex-tendida la Luz en Abundancia sobre ti".

Konx Om Pax es la corrupta pronunciación griega de la

misma frase y aquí se pone para vincularla con su verdadero origen.

El Grado de Neófito tiene como número el 0 o el Círculo, como si bajo ese negativo símbolo todo se escondiera. Se pone dentro de un círculo y de un cuadrado conectados por líneas iguales para afirmar la cualidad oculta de su origen en Kether, en donde todas las cosas ion Una, y la aplicación Universal consecuente de las Fórmulas Secretas.

Diagrama 22

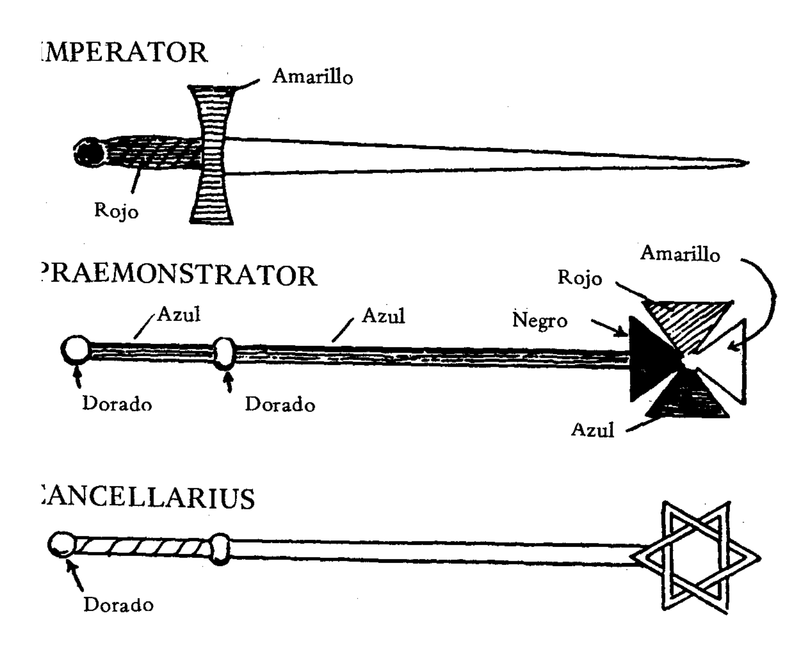
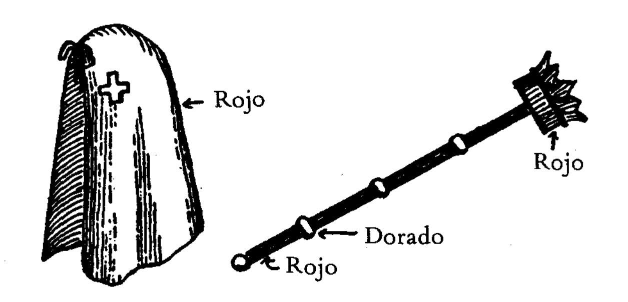
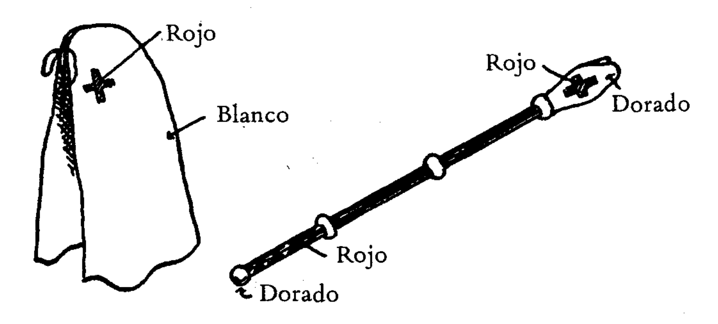

Diagrama 23

VARA Y TUNICA DEL HIEROFANTE

VARA Y TUNICA DE LA HEGEMON

VARA Y TUNICA DEL HIEREUS

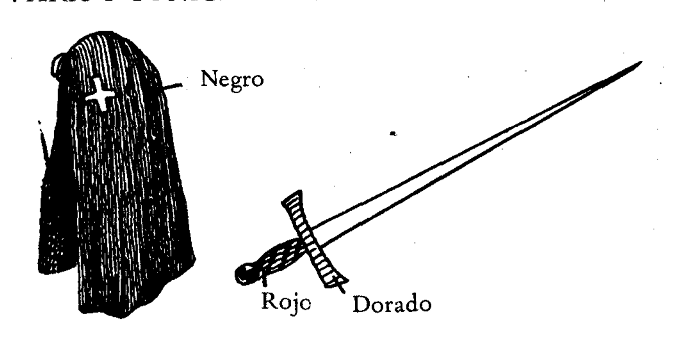

Diagrama 24

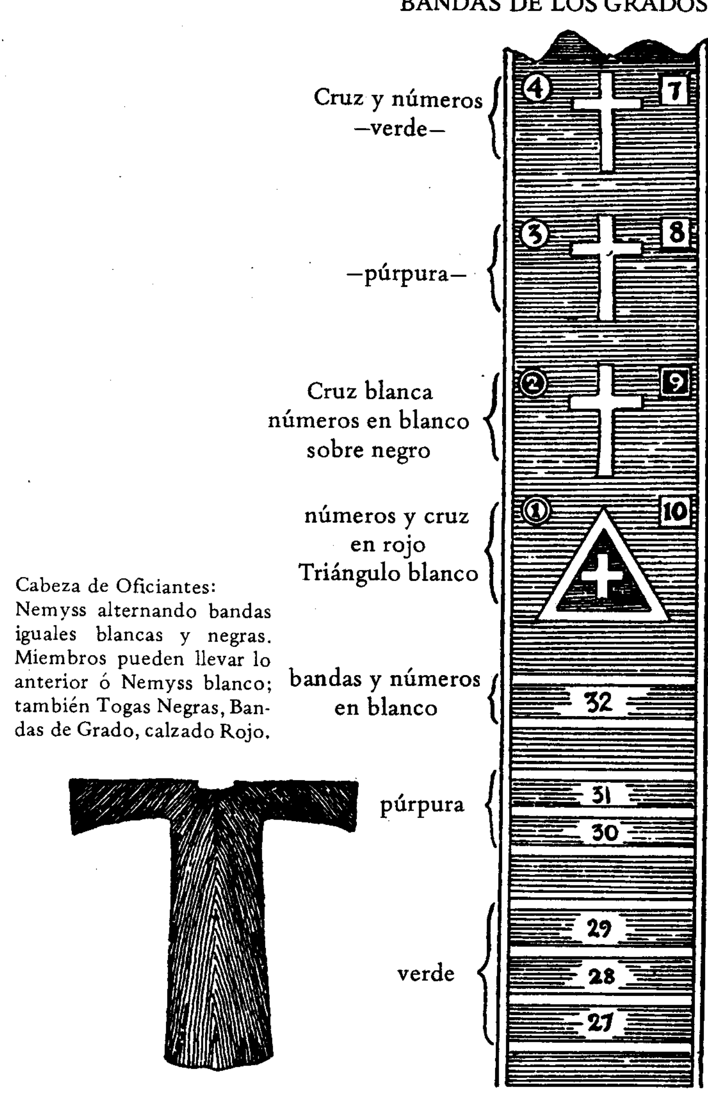
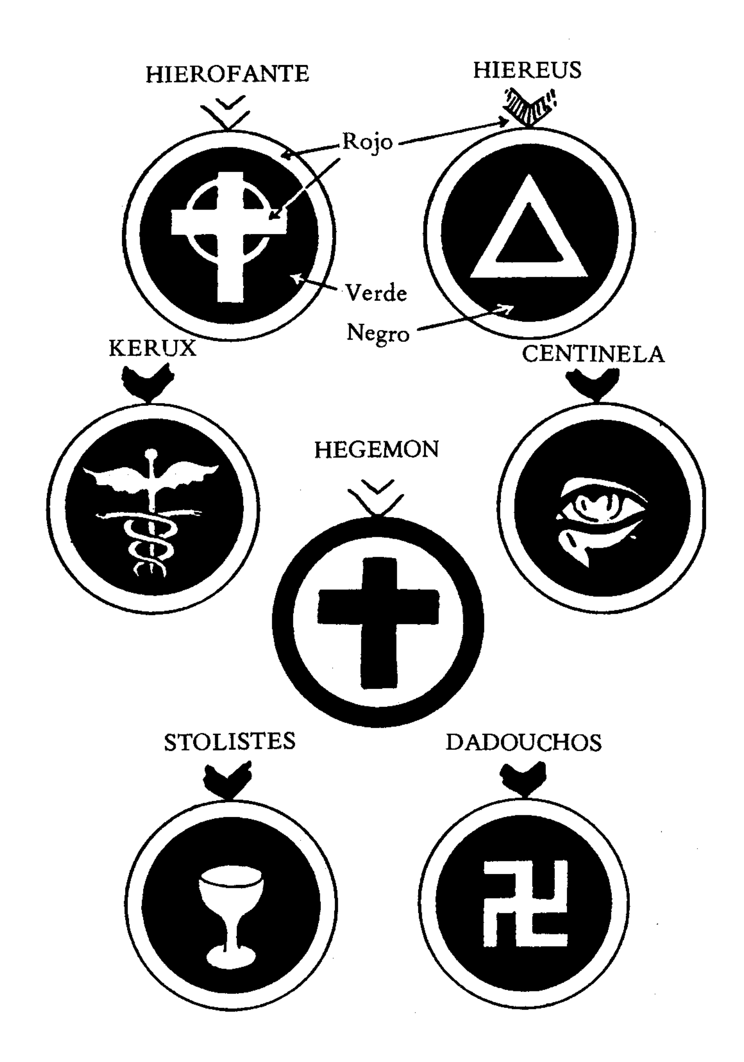

BANDAS DE LOS GRADOS
Cruz y números
—verde—
—púrpura—
Cruz blanca
números en blanco
sobre negro
números y cruz
en rojo
Triángulo blanco
bandas y números
en blanco
púrpura
verde
Cabeza de Oficiantes:
Nemyss alternando bandas iguales blancas y negras. Miembros pueden llevar lo anterior ó Nemyss blanco; también Togas Negras, Bandas de Grado, calzado Rojo.
4
7
3
8
2
9
1
10
32
31
30
29
28
27

Diagrama 25

LAMEN DE LOS OFICIANTES

NOMBRES COPTOS DE LOS JEFES Y OFICIANTES

Estaciones Visibles

Imperator: Nephthys: Neoph-Tho-osest Ⲛⲉⲩⲫⲑⲩⲥⲉ-ⲋ

Praemonstrator: Isis: Ae-isest Ⲏⲓⲥⲉ-ⲋ

Cancellarius: Thoth: Tho-ooth Ⲑⲱⲟⲩⲑ

Hierofante anterior: Aroueris: Aroo-ouerist Ⲁⲣⲱⲩⲉⲣⲓ-ⲋ

Hierofante Osiris: Ae-shoo-rist Ⲏϣⲱⲱⲣⲓ-ⲋ

Hegemon: Thmae-st Ⲑⲙⲁⲏⲋ. Thmae-sh Ⲑⲙⲁⲏ-ϣ

Thmaae-tt Ⲑⲙⲁ-ϯ

Hiereus: Horus: Hoor ϩⲱⲱⲣ

Kerux: Anubis: Ano-oobist-em-Pe-eeb-tte

Ⲁⲛⲱⲩⲃⲓ-ⲋ ⲙ-Ⲡⲉⲓⲟϯ (del Este)

Stolistes: Aur-a-mo-ooth Ⲁⲩⲣⲁ-ⲙⲱⲩⲑ

Dadouchos: Thaum-aesch-niaeth Ⲑⲁⲩⲙ-Ⲏϣ-Ⲛⲓⲏⲑ

Centinela: Ano-oobi-em-Pementte Ⲁⲛⲱⲩⲃⲓ-

ⲙ-Ⲡⲉⲓⲟϯ (del Oeste)

Estaciones Invisibles

Hijos de Horus:

N.E. – Ameshett o Amesheth Ⲁⲙⲉϣⲉⲧ

o Ⲁⲙⲉϣⲉⲑ

S.E. – Tto-oumathph o Tmo-oumathv Ⲧⲱⲩⲙⲁⲑϥ

o Ⲧⲱⲩⲙⲁⲑϥ

N.O.– Kabexnuv o Dabexnjemouv Ⲕⲁⲃⲉⲝⲛⲩϥ

o Ⲕⲁⲃⲉⲝⲛϫⲉⲙⲟⲩϥ

S.O.– Ahephi o Ahaphix Ⲁϩⲉⲫⲓ

Ⲁϩⲁⲡϩⲓⲝ

Kerubim:

Kerub		*Signo*		
Ahathoor	ⲁϩⲁⲑⲱⲱⲣ	Phritithi	ⲫⲣⲓⲧⲓⲑⲓ	♒
Tharpeshı	ⲑⲁⲣⲫⲉ-ϣ	Labo-ae	ⲗⲁⲃⲱ-ⲏ	♌
Tho-oom- Mo-oo›	ⲑⲱⲟⲩⲙ-ⲙⲱⲟⲩ	Szlae-ee	ⲥⲗⲏⲓ	♏
Ahapshi	ⲁϩⲁⲡϣⲓ	Ta-aur	ⲧⲁⲟⲩⲣ	♉

Tharpesh también se puede pronunciar Tharpeshest ⲑⲁⲣⲫⲉϣ-ⲥ

Puntos Cardinales:

Norte ———	Anmehitt	ⲙⲙⲉϩⲓⲧ
Sur ———	Phraestt	ⲫⲣⲏⲥⲧ
Este ———	E-eebtt	ⲉⲓⲟⲧ
Oeste ———	Emantt	ⲉⲙⲛⲧ

Harpócrates: Ho-or-Po-Kratt-i St ϩⲱⲱⲣ-ⲡⲟ-ⲕⲣⲁⲧⲓ-ⲥ

Persona Mala:

Apophra-i Ssz	ⲁⲡⲟⲫⲣⲁⲥⲟ	El Dragón Reptante
Szathan-Toophon	ⲟⲁⲑⲁⲛ-ⲧⲟⲩⲫⲱⲛ	Asesino de Osiris
Bessz	ⲃⲉⲥⲟ	Poder Brutal de la Fuerza Demoníaca
Ommoo Szathan	ⲟⲙⲙⲟⲩ-ⲟⲁⲑⲁⲛ	Poder de la Boca del Poder de la Destrucción.

LAS FORMAS DIVINAS EGIPCIAS
DEL
GRADO DE NEOFITO

Las Estaciones de las Formas Divinas usadas en nuestro simbolismo se clasifican según dos apartados:

1. Estaciones Visibles.
2. Estaciones Invisibles.

Las Estaciones Visibles son los lugares de los Oficiantes, cada uno de los cuales tiene una forma astral especial apropiada a las fuerzas que representa.

Sobre el Estrado están los sitios de los Tres Jefes, el Hierofante anterior y el Hierofante actual. El orden en que se sientan (de izquierda a derecha según se mira hacia el Este) es:

Imperator	Cancellarius	Hierofante
Nephthys	Thoth	Osiris
Hierofante anterior		Praemonstrator
Aroueris		Isis

Los nombres escritos debajo son los de las Formas Divinas que representan. A continuación se describe las Formas Divinas de los siete Oficiantes del Grado del Neófito.

Hierofante: Osiris en el Mundo Inferior. Expositor de los Misterios en la sala de la Manifestación Dual de la Diosa de la Verdad.

El Hierofante está representado por dos Formas Divinas, que representan respectivamente la naturaleza activa y pasiva de Osiris. Cuando se halla sentado en el Estrado como Hierofante está vestido con la Forma Divina de Osiris. Este lleva la alta corona blanca del Sur con plumas a rayas azules y blancas en los flancos. Su cara es verde, los ojos azules y de la barbilla le cuelga la barba real de la autoridad y del juicio, de color azul con la punta dorada. Lleva puesto un collar a ban-

das rojas, azules, amarillas, y negras — y lleva un bulto en la espalda que se ata adelante alrededor del pecho mediante cintas rojo escarlata. El está todo envuelto en vendas de momia hasta los pies, pero sus manos quedan libres y sujetan la Vara dorada del Fénix, un Cayado Azul y un Azote Rojo. Sus manos son de color verde. Los pies descansan sobre un pavimento negro y blanco.

La Forma Divina de Osiris no se mueve nunca del Estrado. Cuando el Hierofante lo abandona es cubierto por la forma de Osiris en acción — Aroueris, que ha sido construida por el Hierofante anterior, el cual se halla sentado a la izquierda del Hierofante. Si nadie figura como Hierofante anterior, los Miembros internos ayudan al Hierofante a formular la Segunda Forma Divina.

Resulta muy vivificante la experiencia de contemplar a Aroueris, Horus el Mayor — como pura llama. Lleva puesta la Doble Corona de Egipto, la roja corona en forma de cono dentro de la corona blanca del Norte con una pluma blanca. Su Nemyss es a base de bandas de color púrpura con bordes dorados. Su cuerpo es de un rojo escarlata traslúcido. Tiene ojos verdes y lleva la barba púrpura de autoridad. Lleva puesta una túnica amarilla con una faja también amarilla rayada de púrpura de la que cuelga una cola de león. Como todos los Dioses Egipcios, tiene una faldilla blanca de hilo que aparece como un mandil debajo de la faja de colores. Sus brazaletes y tobilleras son de oro. Sujeta con la mano derecha una Vara del Fénix y con la izquierda una Ankh azul. Está de pie sobre un pavimento de púrpura y oro.

Hiereus: Horus en la Morada de la Ceguera *y* de la Ignorancia de lo Alto. Vengador de los Dioses.

Lleva puesta la Doble Corona del Sur y del Norte, roja y blanca, sobre un Nemyss escarlata con bandas de verde esmeralda. Su cara es la de un vivaz halcón — pardo y negro, con brillantes y penetrantes ojos y la garganta blanca. Su cuerpo, como el de Aroueris, es totalmente rojo escarlata. Lleva collar, brazaletes, y tobilleras de esmeralda; una faja

de esmeralda rayada en rojo de la que cuelga una cola de león, y lleva en la mano derecha una Vara del Fénix esmeralda, y en la izquierda una Ankh azul. Está de pie sobre un pavimento de escarlata y esmeralda.

Hegemon: Thmaa-Est "Delante del Rostro de los Dioses en el Lugar del Umbral."

Thmaa-Est lleva puesto un Nemyss negro que le llega hasta casi las cejas con una banda púrpura de la que sale, de frente, una larga pluma de avestruz de color verde formando bandas que alternan con otras de igual tamaño de color rojo. Lleva un collar también con bandas de colores rojo, amarillo, azul y negro. Su túnica es verde esmeralda y llega hasta los pies en donde también forma bandas que imitan las del collar. Lleva unos tirantes de colores púrpura *y* verde *y* un ceñidor púrpura también bordeado en los colores mencionados antes. Su cara y cuerpo son de color natural — es decir, de un moreno rojizo claro, típico de Egipto. Lleva brazaletes de esmeralda y rojo y porta una forma combinada de Vara del Loto y del Fénix. Esta Vara tiene una flor naranja y su tallo es azul y termina en un signo naranja del binario. Lleva en la mano izquierda una Ankh azul, y está de pie sobre un pavimento de amarillo y púrpura, bordeado con bloques de rojo, azul, amarillo y negro en sucesión.

Kerux: Anubis del Este. Vigía de los Dioses.

Anubis tiene la cabeza de un chacal negro, muy alerta, con orejas puntiagudas bien estiradas. Su Nemyss es púrpura con bandas blancas; lleva un collar de bandas amarillas y púrpuras y una túnica amarilla moteada con mechones de pelo negro. Su cuerpo es rojo. La faja es amarilla rayada de púrpura y de ella cuelga una cola de león. Sus ornamentos son púrpura *y* oro; su Vara del Fénix *y* su Ankh son azules. Está de pie sobre un pavimento púrpura y amarillo.

Stolistes: Auramo-ooth. "La Luz que brilla a través de las Aguas sobre la Tierra." "Diosa de los Platillos de la Balanza en el Pilar Negro."

Auramo-ooth va fundamentalmente de azul. Su cara y su cuerpo son de color natural. Lleva una Corona azul del Norte de la que sale una delicada pluma dorada sobre una cofia parecida a la del Buitre de colores naranja y azul. Su collar es naranja y azul, lleva una Ankh azul y una Vara del Loto que consiste en un loto naranja sobre un tallo verde. Su túnica azul llega hasta los pies. Esta de pie sobre suelo negro.

Dadouchos: Thaum-Aesch-niaeth. "Perfección a través del Fuego manifestándose en la Tierra." "Diosa de los Platillos de la Balanza en el Pilar Blanco."

Thaum-aesch va fundamentalmente de rojo. Su cara y cuerpo son de color natural. Lleva una Corona roja del Sur, flanqueada por dos plumas verdes con bandas negras sobre una cofia parecida a la del buitre en rojo y verde. Su collar en rojo y verde. Lleva una Ankh verde y una Vara del Loto con un tallo verde y una flor roja. Su túnica roja llega hasta los pies y se apoya sobre suelo negro.

Centinela: Anubis del Oeste.

Su forma es la misma que la del Kerux, pero su Nemyss, ornamentos y vestidos son de color blanco y negro. Tiene una cola de león y lleva una Vara del Fénix negra y una Ankh. Está de pie sobre negro.

(NOTA: si el lector interesado consulta algún texto como el *The Gods of the Egyptians* por Sir E. Wallis Budge, encontrará imágenes de los dioses citados. Se le aconseja plenamente que se haga sus propios dibujos o trazas de ellos con los colores que se indican en estas instrucciones. — I.R.)

LOS TRES JEFES

Imperator: Nephthys

La cara y el cuerpo de Nephthys son de un oro translúcido. Está coronada con una Gorra sobre una Cofia tipo buitre negra y blanca, siendo la cabeza del buitre de color rojo.

Su collar y ornamentos son de color blanco y negro, y viste una túnica negra hasta los pies. Está bordeada de blanco y negro. Lleva una Ankh azul y una Vara del Loto con flor verde y tallo azul. Está sobre un pavimento blanco y negro.

Praemonstrator: Isis

El cuerpo y la cara de Isis son de un oro translúcido. Está coronada con un Trono sobre una cofia tipo buitre naranja y azul. La cabeza de buitre es roja. Su túnica es azul bordeada de oro. Sus ornamentos son de colores azul *y* naranja, *y* lleva una Ankh azul y una Vara del Loto de flor verde y tallo azul. Está de pie sobre azul y naranja.

Cancellarius: Tho-oth

La forma Divina de Thoth es construida por el Cancellarius o el Oficiante sentado a la derecha del Hierofante. Esta es su estación visible, pero durante el Grado de Neófito tiene también una estación invisible en el Este mientras que está teniendo lugar la Obligación.

Tiene una cabeza de Ibis, con pico negro y cuello blanco. Su Nemyss es amarillo bordeado de malva; su collar amarillo con una banda central de cuadrados en malva y verde. Su túnica es malva con rayas amarillas y tiene la cola de un león. Sus miembros son de color natural, sus ornamentos son rojos *y* verdes. Lleva una Ankh azul, un buril *y* una tablilla de escribir. Está de pie sobre malva y amarillo.

LAS ESTACIONES INVISIBLES

Se dividen naturalmente en cuatro grupos que se indican abajo por orden de importancia.

1. Estaciones en el Sendero de la Samekh en el Pilar del Medio — Hathor — Harparkrat — Persona Mala.
2. Kerubim.
3. Hijos de Horus.
4. Los Cuarenta y dos Asesores.

1. *Hathor:* esta Gran Diosa se formula detrás del Hierofante en el Este. Su cara y miembros son de un oro translúcido. Lleva un Disco Solar escarlata que descansa entre cuernos negros desde detrás de los cuales surgen dos plumas blancas con barras azules. Lleva un Nemvss negro y un collar rojo, azul y rojo; y bandas azules sustentan su túnica naranja, bordeada en azul y rojo. Sus ornamentos • son de colores azul y naranja. Lleva una Ankh azul y una Vara del Loto de tallo verde y flor azul. Está sobre negro bordeado de azul.

Harparkrat: se formula en el centro de la Sala entre la Hegemon y el Altar, y se halla de pie o sentado sobre un Loto, mirando al Este. Su cara y cuerpo son un verde esmeralda translúcido. Sus ojos son azules y un remolino de pelo azul que denota juventud le rodea la cara por el lado derecho. Lleva la doble corona, roja y blanca. Su collar es amarillo y azul; su faja amarilla y azul con un ceñidor malva del que cuelga la cola de un león. Las hojas del Loto en el que se halla son de colores azul *y* amarillo alternativamente, *y* descansa sobre un pavimento de malva y naranja. No lleva insignias. El dedo índice izquierdo está sobre los labios.

Omoo-Sathan. Typhon, Apophis, Set: la Persona Mala, es una figura compuesta de los poderes que surgen de las Qlippoth. Se yergue desde la base del Altar, estando al Este del Altar y mirando hacia el Oeste, en el Signo de Tifón. Es negro, y tiene una cabeza de animal a modo de lagarto, cuerpo y cola negros, y está de pie sobre pavimento negro. Su Nemyss es de verde oliva decorado con bermejo, su collar citrino y bermejo. Lleva un mandil blanco y una faja de un rojo opaco con rayas bermejas. No lleva ornamentos.

2. *Los Kerubim. El Kerub del Aire* se forma detrás de Hathor, y como poder de Hathor tiene su misma coloración en general. El rostro es el de una joven y detrás de ella se ex-tienden alas grandes que dan abundante sombra.

El Kerub de Fuego está en el Sur detrás del asiento de la Dadouchos. Es un poder de la Gran Diosa Tharpesh y tiene la cara y forma de un león con grandes y tumultuosas alas.

Su coloración es la de un verde muy vivaz y reluciente con resplandores en rubí, azul eléctrico y verde esmeralda.

El Kerub de Agua se forma detrás del Hiereus *y* es un poder del Gran Dios Toum o Tmu. Tiene la cara y forma de una gran Aguila con grandes y relucientes alas. Sus colores son fundamentalmente azul y naranja con algo de verde.

El Kerub de Tierra está al Norte detrás del asiento de la Stolistes. Es un poder del Gran Dios Ahapshi y tiene la cara y forma de un Toro con pesadas *y* oscuras alas, *y* sus colores son negro, verde y rojo con algo de blanco.

Estas formas no se describen con todo detalle. Debemos imaginarlas como grandes fuerzas estabilizadoras cuyas formas varían según las circunstancias.

3. Los Hijos de Horus. Tienen sus estaciones invisibles en las esquinas de la Sala. Son los guardianes de las víscerás del ser humano, cada parte del cual se presenta para juicio en su debido tiempo y lugar.

Ameshet, el de cara de hombre, está en el Nordeste. Tiene un Nemyss azul con bandas rojas, azules y negras. Su cara es roja y porta una barba ceremonial negra. Alrededor de los hombros de su forma blanca momificada hay bandas de rojo, azul y negro, repetidas tres veces. Está de pie sobre rojo, azul y negro con un borde de verde, blanco y amarillo.

Tmoomathaph, el de cara de chacal, está en el Sudeste. Tiene una cara negra con un bordeado amarillo que llega hasta sus puntiagudas orejas. Lleva puesto un Nemyss azul con bordes de negro, amarillo y azul —apareciendo en sus hombros los mismos colores por triplicado. Su forma general es de momia de color blanco, y está de pie sobre azul, amarillo y negro, con un borde de verde, amarillo y malva.

Kabexnuv, el de cara de halcón, está en el Noroeste. Tiene una cara parda y negra, y un Nemyss negro bordeado de rojo, amarillo y negro. Los mismos colores aparecen por triplicado en sus hombros. Tiene una forma de momia blanca

y está de pie sobre rojo, amarillo y negro con un borde de verde, malva y blanco.

Ahephi, el de la cabeza de mono, está en el Suroeste. Tiene un Nemyss azul bordeado con bandas rojas, azules y amarillas. Esos mismos colores aparecen sobre sus hombros en el mismo orden. Su cara es roja, y se halla de pie sobre rojo, azul y amarillo, con un borde de verde, naranja y malva.

NOTA: Tmoomathaph aparece a veces escrito como Duamutef, Kabexnuv es escrito a veces Qebhsenef. Ahephi aparece como Hapi. Ameshet se escribe a veces Mesti.

4. *Los Cuarenta y dos Asesores:* no se describen en absoluto excepto para decir que hacen el signo de El que Entra cuando el Candidato pasa delante de su lugar respectivo. Son los Testigos en la Sala del Juicio de Osiris.

LOS DIOSES CANOPICOS

EL **SIMBOLISMO** DE **LOS CUATRO GENIOS DE** LA **SALA DE LOS NEOFITOS**

Por el M.H. FRATER *Sub Spe*

En el Templo del Grado de Neófito, los Cuatro Dioses Ameshet, Ahephi, Tmoumathph, Kabexnuf, de los que se di-ce que son los Vicerregentes de los Elementos, y que responden a los Ríos del Edén según aparecen dibujados en la Autorización del Templo, se dice también que rigen en las Cuatro Esquinas de la Sala entre las Estaciones de los Kerubim.

En Mitología egipcia, estos Dioses son los llamados Hijos de Horus y participan de su simbología. Si ahora miramos la Ceremonia de Neófito como representando la entrada a una nueva vida, Regeneración — Mors Janua Vitae —, la Simbología egipcia, en la que dicha idea fue tan clara y exacta-mente perfilada, se torna importante. Téngase en cuenta que una nueva vida significa un nuevo plano o un mundo superior, un pasar, digamos, del Kether de Assiah al Malkuth de Yetzirah.

Ahora bien, como detrás de Kether cuelgan Los Velos de la Existencia Negativa, Ain, Ain Soph, Ain Soph Aour, también el Alma debe pasar a través de la Existencia Negativa que se extiende desde Assiah hasta Yetzirah, o viceversa. Este proceso se ilustra en la Ceremonia de Neófito tal como es descrita en Z. III., y tal como es vista por el ojo clarividente. En la mitología egipcia, una vez que la Ceremonia se había completado, el Alma pesada y aprobada, el Cuerpo momificado y preservado de la corrupción, el difunto se hacía uno con Osiris y era llamado un Osiriano. De ahí que, cuando el Candidato es puesto en el Norte, el Hierofante, que representa a Osiris, le hable en el carácter de su Alma Superior — "La Voz de mi Alma Secreta e Inmortal me dijo" etcétera.

Osiris, sin embargo, es una forma momificada, y el cuerpo del difunto egipcio era momificado en esta parte de la ceremonia. Consideremos ahora la naturaleza del cuerpo que es momificado. El cuerpo en sí mismo puede ser considerado como un vehículo mediante el que actúan las fuerzas vitales, y el medio a través del cual las fuerzas de la vida actúan es lo que recibe el nombre general de órganos vitales. Retírese o destrúyase cualquiera de ellos y la vida deja de funcionar en ese cuerpo. No menos importante, entonces, que el cuerpo mismo, vehículo del Alma, son los Organos, los medios para la acción de la vida orgánica, y es igualmente importante el preservarlos de la corrupción, pero no junto con el cuerpo. Porque igual que el cuerpo de Osiris fue roto, así debe ser dividido el cuerpo del Osiriano. Este es el significado de que se preserven las vísceras aparte del cuerpo.

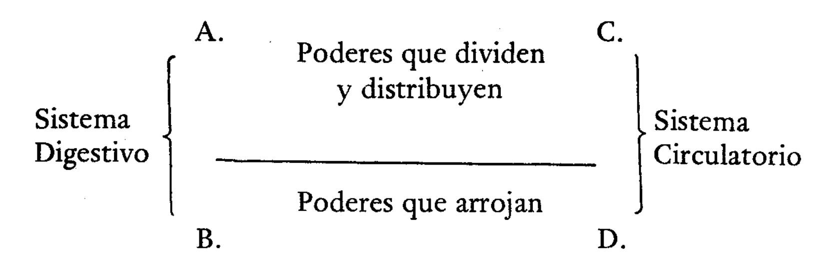
La muerte y resurrección de Cristo tienen otra simbología y estas enseñanzas pertenecen a un Grado Superior. Que nadie, sin embargo, objete que su Cuerpo fue puesto entero en la Tumba (el Cuerpo de Osiris fue al principio puesto entero en la caja o ataúd. La división en 14 partes fue sub-siguiente. N.B. 1 más 4 = 5, las 5 heridas.) Porque igual que Yod Hed Vav Heh debe ser conocido antes de que Yod Heh Shin Vav Heh pueda ser comprendido, y igual que Moisés debe preceder a Cristo, así deben los Misterios de Osiris en primer lugar ser conocidos.

El Hiereus, o Horus, es el Guardián de la Sala de los Neó; Pitos contra las Qlipoth (cuyo Kether es Thaumiel, el Dual o de Dos Cabezas, los Demonios de la Corrupción y de la Desintegración) y a los Hijos de Horus, que participan de su simbología, son las vísceras encomendadas para que las guarden contra los Demonios de la Corrupción y la Desintegración. Lo que los elementos y fuerzas de los elementos son para el mundo, son los órganos vitales y la vida que los anima para el cuerpo humano. Con toda justicia, entonces, son los órganos vitales y la vida que los anima puestos bajo el cuidado de los Vicerregentes de los Elementos, los Hijos de Horus, los Grandes Dioses Ameshet, Ahephi, Ttoumathph, Kabexnuv,

que regulan sus funciones en la vida material y las guardan después de la llamada muerte, cuando el hombre que fue se ha convertido en un Osiriano.

Considérese entonces cuáles son estos órganos vitales y cuáles sus funciones. En líneas generales se pueden dividir entre los sistemas digestivo y circulatorio, porque en esta clasificación no tenemos en cuenta ni el cerebro ni los órganos de la reproducción que pertenecen a otra clasificación, y ni son Elementos ni están implicados en el mantenimiento de la vida del cuerpo material.

Cada una de estas divisiones puede además dividirse en otras dos: lo que divide o distribuye para el cuerpo lo que es necesario para la vida, y lo que arroja del cuerpo y da a las Qlipoth, lo que es innecesario y pernicioso. De aquí surge una división en cuatro según el siguiente diagrama:

Con esta Clave la división se hace fácil, porque en el Sis-tema Digestivo, el estómago y el intestino delgado dividen la comida introducida en el sistema por un proceso llamado digestión y por asimilación retienen lo que es necesario. Re-presentan entonces lo que en el diagrama es señalado como "A". Pero el intestino grueso recibe y arroja lo que es rechazado, y entonces vendrá representado por la "B". En el Sis-tema Circulatorio, el corazón es un órgano que distribuye la sangre, la cual recibe lavada y purificada por los pulmones, y de ahí que los pulmones y el corazón sean representados por "C". La materia rechazada por el sistema circulatorio es rechazada y arrojada por el hígado y la vesícula biliar, y entonces serán representados por la "D".

Veamos ahora el tratamiento de estos órganos vitales en el proceso de momificación. Puesto que durante la vida dichas formas estuvieron bajo la guardia de los Grandes Dioses mencionados, durante la muerte se sigue que fueran dedicados a cada uno de ellos, que eran los Cuatro Genios dél Mundo Subterráneo o los Dioses Menores de los Muertos.

Estos órganos vitales, entonces, una vez separados y embalsamados, se colocaban en recipientes en forma de huevo, símbolos de Akasa, bajo el cuidado de Canopus, el Piloto de Menelao y el Dios de las Aguas de la Creación, la Fuente Eterna del Ser, cuyo símbolo era una jarra; y también bajo la especial protección de aquel Genio del Mundo Subterráneo o Vicerregente de los Elementos al cual ese órgano particular estaba dedicado. De ahí que cada paquete en forma de huevo se pusiera en una jarra cuya tapadera tenía la forma del Dios en cuestión.

Ahora bien, Ameshet era llamado también "el Carpintero" porque es el que, por medio de su órgano, el estómago, da forma a los materiales básicos y construye la estructura del cuerpo; a él estaban dedicados el Estómago y el Intestino Delgado (A).

Ahephi era también llamado "El Cavador o Enterrador" porque aparta de la vista o separa lo que es inútil u ofensivo para el cuerpo, y a él estaba dedicado el Intestino Grueso (B).

Tmoumathph era también llamado "El Cortador o Divididor" porque divide y distribuye la sangre que porta el Prana y el Eter sutil introducido en el cuerpo mediante la Santa Ciencia de la Respiración, y a él estaban dedicados los pulmones y el corazón (C).

Kabexnuv era llamado "El Sangrador" porque igual que un río de sangre es extraído del cuerpo, es un río de impureza extraído de la sangre y arrojado a la inmundicia por la acción del Hígado y la Vesícula Biliar, y a él estaban estos órganos dedicados (D).

Las jarras recibían el nombre de Jarras Canópicas y se disponían en un cierto orden alrededor de la Momia. Considérense ahora los puntos del compás que de forma natural

deben atribuirse. La razón insiste en que los órganos del sis-tema digestivo, el más material y terrestre, deben estar en el Norte, y el calor vital del Sistema Circulatorio debe estar en el Sur, mientras que en la división en cruz, los órganos Receptivos y Distribuidos deben estar en el Este, la fuente de la Vida y la Luz, y los órganos que Purifican y Arrojan deben estar en el Oeste que bordea con las Qlippoth.

Ello nos da el siguiente arreglo:

	Este	
Ameshet: (Estómago e intestino delgado)		*Tmoumathph*: (Corazón y pulmones)
Norte		Sur
Ahephi: (Intestino grueso)		*Kabexnuv*: (Hígado y vesícula)
	Oeste	

Pero este arreglo, por así decir, simbolizaría la separación completa de los Sistemas Digestivo y Circulatorio, lo que es contrario a la Naturaleza, porque continuamente se están intercambiando, y así es como surge la Vida. Por eso, en la Sala de las Dos Verdades, las Porciones de Ahephi y Kabexnuv están invertidas y así el orden se convierte en:

Este — Ameshet	Sur — Tmoumathph
Norte — Kabexnuv	Oeste — Ahephi

Ahora bien, así puestos participan de la psicología de los elementos a que pertenecen. Porque Ameshet siendo del Este, el cuadrante de Aire, tiene la cabeza de un hombre. Tmoumathph, al Sur tiene la cabeza de un Chacal que es el proveedor del León (Porque estos son los Vicerregentes de los Elementos, mientras que los Kerubim son sus Señores); así Tmoumathph es propiamente un chacal. Kabexnuv está

en el Oeste en la región del Agua, teniendo la forma de un halcón, la forma subordinada del Aguila Alquímica de la Destilación, y la forma también de Horus, el Hiereus, junto al cual se halla esta estación y de cuya tipología participa.

Ahephi en el Norte, tiene la cabeza de un Mono. La simbología del Mono en el antiguo Egipto es muy compleja. Aquí puede decirse que mientras que Apis, el Toro, representa la Fortaleza Divina de los Dioses Eternos, el Mono representa la Fortaleza Elemental que es muy inferior y se mezcla con la astucia. Ahephi sin embargo, tiene otra simbología y otros atributos. Porque en razón de las cualidades fertilizantes del Nilo y por el hecho de que lo que desciende por el Nilo como desechos de la Tierra de los Lagos Sagrados es para Egipto su vida y la fuente de su fertilidad, surge así una correspondencia entre el Nilo y el Intestino Grueso, y ambos están bajo el cuidado de Ahephi (Hapi), que era así adorado como el Nilo, y en conexión con esto tiene como símbolo un tocado de flores de Loto.

Pero además, el Sistema Digestivo se halla bajo la protección especial de Isis y Nephthys. Isis, que conquista mediante el poder de la Sabiduría y de las Fuerzas de la Naturaleza, guarda a Ameshet. Y Nephthys, que oculta lo que es secreto, guarda a Ahephi — de aquí que, incluso hasta tiempo reciente, en la plenitud del Tiempo, las fuentes sagradas de Ahephi, el Nilo, mantenidas secretas a los ojos del mundo.

Tmoumathph está bajo la protección de Neith, la Aurora. Representa al Espacio Celestial que hace que llegue la Mañana y que, mediante la Ciencia Sagrada de la Respiración, despierte la Luz de una Aurora Dorada en el Corazón de Aquél a quien los Dioses eligen.

Kabexnuv está guardado por Sekhet, el Sol en el Equinocio Occidental, la Apertura de Amenti, el que lleva el Escorpión sobre la cabeza — y estos protectorados se pintaban a veces en las Jarras Canópicas.

Cuando, entonces, el Candidato se arrodilla a los pies del Altar, el lugar en donde el Cadáver yace sobre el ataúd antes de atravesar el Río que conduce hacia el Oeste, el Alma se

presenta delante de Osiris y las Diosas se hallan presentes y vigilian mientras que el Brazo de la Balanza oscila y la decisión se toma, entonces, el cuerpo del Candidato es, por así decir, dividido del mismo modo que fue roto el cuerpo de Osiris, y el Yo Superior se halla delante del Sitio de los Pila-res, pero el yo inferior está sobre la estación invisible de la persona del mal. Entonces está el Candidato cerca de la muerte, porque en ese momento, simbólicamente, su Espíritu pasa a través de los Velos de la Existencia Negativa, pasando desde Kether de Assiah al Malkuth de Yetzirah. De ahí que a menos que los Genios del Mundo Subterráneo estén presentes y dirijan sus fuerzas hacia los órganos vitales, inevitablemente debe morir.

Que sus símbolos, entonces estén representados en todas las operaciones y fórmulas sacadas del simbolismo de la Sala de las Dos Verdades, porque son de la máxima importancia, pero como sus estaciones son Invisibles, sus símbolos serán siempre astrales en lugar de materiales.

Así se preservará la perfecta salud del cuerpo, lo que es de máxima importancia en todo trabajo mágico, y así serán debidamente realizadas en nuestra vida diaria las lecciones de la Sala de los Neófitos.

Z. III

EL SIMBOLISMO
DE LA
ADMISION DEL CANDIDATO

LA ADMISION DEL CANDIDATO

El Candidato está esperando fuera del Portal bajo el cuidado del Centinela —"el Vigía externo" —. Es decir, bajo el cuidado de la forma simbólica de Anubis del Oeste para que pueda mantener a raya a los "Demonios de Cara de Perro," los oponentes de Anubis, que surgen de los confines de la materia para engañar y arrastrar al alma. El Ritual del Sendero 31° dice: "ya que siempre arrastrando al Alma y apartándola de las cosas sagradas, de los confines de la materia surgen los terribles Demonios de Cara de Perro nunca mostrando una verdadera imagen a la mirada mortal."

El Hiero fante da un único golpe para anunciar el inicio de una vibración en la Esfera de Sensación del Candidato. A continuación establece que tiene el Permiso de los M.H. Jefes de la Segunda Orden, para dejar bien claro que el efecto sobre el Candidato de la Ceremonia que va a tener lugar, ha sido únicamente autorizado por los Poderes Supremos con el pro-pósito de la Iniciación, lo que a la larga le llevará al conocimiento de su Yo Superior. Así es él admitido en el Grado de Neófito, el cual no tiene número, ocultando el comienzo de todas las cosas bajo la similitud de la nada.

La Hegemon, la representante de la Diosa de la Verdad *y* de la Justicia es enviada a continuación para supervisar la preparación, simbolizando que es la Presidente del Equilibrio quien va a administrar el proceso de la Iniciación, por medio de la promoción de las fuerzas del equilibrio en el Candidato mismo a través de los símbolos de la rectitud y del autocon-

trol. Pero la preparación efectiva del Candidato debe llevarla a cabo el Centinela — "el Vigía Externo" — para mostrar que esta preparación debe haberse llevado a cabo antes de que pueda tener lugar el establecimiento del equilibrio. Así pues, la Hegemon supervisa la preparación mis que hacerla ella misma. Una *Cuerda Triple* se ata alrededor del cuerpo del Neófito para simbolizar la limitación y restricción de la naturaleza inferior. Es triple por referencia al Triángulo Blanco de los Tres Supremos. Luego, se le vendan los ojos para simbolizar que la luz del mundo material no es sino oscuridad e ilusión comparada con la radiación de la Luz Divina. La preparación también representa una cierta atadura y restricción corporal del cuerpo natural.

El Hierofante, siendo el Miembro de la Segunda Orden y por tanto un iniciado en el Conocimiento Secreto del Simbolismo, tendrá presente, al igual que cualquier otro Oficiante o Miembro de la Orden Interna, que están representando a Dioses y Diosas tremendas, a las Fuerzas Divinas de lo Eterno ad-ministrando el Universo. El Ritual debe leerse en una voz alta, clara, grave y solemne para impresionar al Candidato con la solemnidad de la ocasión. En esto no debe haber lugar para el nerviosismo o la duda, sino que el Ritual llevado a cabo por un Hierofante Iniciado se transformará en sus manos en algo más que esto.

Así debe comportarse. Que recuerde cuál es el Dios particular que él representa. Y exaltando su mente hasta su contemplación, que piense en sí mismo como si fuera una inmensa figura de pie moviéndose en la semejanza de ese Dios, colosal, con su cabeza perdida en las nubes, con la luz relampaguean-do desde el tocado del Dios por todo alrededor de él, con los pies descansando sobre la Tierra en la Oscuridad, entre truenos y remolineantes nubes, y con su forma envuelta entre resplandores de relámpagos — todo ello mientras vibra el nombre de Dios. Así, de pie, que se esfuerce por oír la Voz del Dios que representa y de las Formas Divinas de los otros Oficiantes, según se han descrito previamente.

Que él hable, entonces, no como si se estuviera dirigiendo

a una asamblea de mortales, sino más bien a una asamblea de Dioses. Que dirija su voz de forma tal que ruede a través del Universo hasta los últimos confines del espacio. Que el Candidato sea para él, por así decir, un mundo al cual él está conduciendo hacia el conocimiento de su Angel gobernante. Según está escrito: "El rayo partió del Este y brilló incluso hasta en el Oeste, y así será la venida del Hijo del Hombre".

Durante la Ceremonia el Candidato es llamado Hijo de la Tierra, para presentar la naturaleza terrestre del hombre — el cual sale de la oscuridad de Malkuth esforzándose en recuperar el conocimiento de la Luz. Esto es lo que se quiere decir mediante la alocución de la Hegemon, porque el Sendero del Iniciado no es sino oscuridad y locura para el hombre natural. El golpe único dado por la Hegemon fuera de la puerta representa el consentimiento de la voluntad del hombre natural en recibir la fuerza formulada por el Hierofante y es contestado por el Kerux desde dentro, como si un testigo estuviera con-firmando lo mismo. Una vez hecho esto, el Kerux, como testigo, pide autoridad del Hierofante para admitir al Candidato en la Sala de la Verdad y de la Justicia. El Hierofante, al otorgar tal permiso sella al Candidato con un nombre nuevo que se da al cuerpo físico del hombre externo, pero que quiere significar las aspiraciones de su Alma. Como consecuencia de la afirmación del Motto como Nombre del Candidato en la Sala de la Verdad, Osiris envía en seguida a las Diosas de los Platillos de la Balanza para bautizarle con Agua y para consagrarle con Fuego. Según está escrito: "A menos que un hombre nazca del Agua y del Espíritu, no entrará en el Reino de los Cielos."

El Kerux corta al instante el paso al Candidato para enfatizar que aunque haya sido admitido, el hombre natural de deseo impuro no puede ser un habitante de la Sala de la Verdad. Las Diosas de los Platillos inmediatamente le purifican y le consagran, y esta operación pone en acción las fuer-zas de los Pilares en la propia esfera de sensación del Candidato. Esta es la primera de cuatro consagraciones, porque cuando los Pilares del Arbol se proyectan en la Esfera de Sensación,

aparecen cuatro Pilares de los cuales el del Medio constituye el eje. (Nota: esta idea se elabora más claramente y con más detalle en el Estudio Astronómico del Tarot, en el Libro Octavo, Volumen IV. — I.R.).

En este punto de la Ceremonia, la apariencia astral del Candidato es la de una forma envuelta en oscuridad como si ésta estuviera apagándola, y tuviera a su derecha e izquierda la tenue semejanza de los Dos Grandes Pilares de Fuego y Nube, de los que surgen débiles rayos hacia la oscuridad que le cubre. Inmediatamente por encima de su esfera de sensación aparecerá un rayo de Luz brillante como si se estuviera preparando para penetrar en la oscuridad que le rodea. El resultado de todo ello será que el Candidato, durante toda la Ceremonia de Admisión, tenderá a aparecer algo automático y vago.

Su recepción y consagración tiene lugar simbólicamente en la parte más oscura de Malkuth. En cuanto ésta termina, el Candidato es conducido al pie del Altar, es decir, a la parte citrina de Malkuth, la cual recibe el impacto de la columna del Medio. Durante toda la Ceremonia, la Hegemon actúa como guía apuntadora y voz del Candidato. Su oficio hacia el Candidato es similar al de su Alma Superior — razón por la cual la Hegemon lleva en la mano el cetro de la Mitra para atraer, como cetro de la sabiduría que es, el Yo Superior del Candidato.

En este instante, con el Candidato de pie delante del Altar, cuando el simulacrum del Yo Superior es atraído, también se levanta la forma del Acusador en el lugar de la Tríada del Mal. Esta forma igualmente atrae el simulacrum de la Persona Mala del Candidato — y sino fuera por el Poder del nombre de 42 letras en los Palacios de Yetzirah (recibiendo los Dioses de dicho nombre la denominación de los "Grandes Asesores del Juicio"), la Persona Mala verdadera se formularía al instante y podría obsesionar la Ruach del Candidato. Porque en este momento la voluntad humana no es tan poderosa en la Ruach ya que el Aspirante a los Misterios se halla, por así decir, dividido, puesto que en este instante el simulacrum del

Alma Superior está trayendo a la Neschamah del Candidato. Es decir, su Neschamah se dirige a la contemplación de su Yo Superior atraído por la Hegemon. Su cuerpo natural está ata-do y cegado, su Ruach amenazada por el simulacrum de la Persona Mala atraída por Omoo-Szathan, y una especie de sombra de sí mismo lanzada hacia adelante al lugar de los Pi-lares, en donde está puesta la balanza del Juicio. Puesto que al mismo tiempo que la primera consagración establece una semejanza de los Pilares a su derecha e izquierda, también ha atraído una semejanza de sí mismo al lugar que la Hegemon ha dejado vacante entre los Pilares. (Esto es, la Ceremonia induce un tipo de esquizofrenia para que la iniciación pueda tener lugar, pero véase el comentario de Jung a "El Secreto de la Flor de Oro" y también mi libro sobre Alquimia "The Philosopher's Stone". — I.R.)

Allí pues se ubica la sombra del Candidato mientras que los Platillos de la Balanza oscilan invisibles. Invisible también y colosal al mismo tiempo, gana Tho-oth, como Metatrón, imagen delante de él, en el Signo de El que Entra en el Umbral, preparado, de acuerdo con la decisión de la voluntad humana, para permitir o impedir el descenso del Genio Inferior del Candidato.

Mientras tanto, los Grandes Asesores del Juicio examinan la verdad de las acusaciones formuladas por su antítesis adversas y Malas. Los Asesores del Juicio no entran en el apartado de las Estaciones Invisibles, pero durante la Obligación y Circunvolución del Candidato y hasta- que éste sea llevado a la Luz, se colocan alrededor de los límites inmediatos del Templo con sus antítesis malas justo debajo. Por consiguiente, cuando el Candidato se halla delante del Altar antes de la Obligación, es la decisión en verdad tomada por su voluntad humana. Rara vez en su vida ha estado más cerca de la muerte, puesto que está, por así decir, desintegrado en sus partes componentes. El proceso del juicio simbólico tiene lugar durante la alocución del Hierofante al Candidato, la respuesta de la Hegemon y su consentimiento en tomar la Obligación. En el momento en el que el Candidato consiente, el Hiero-

fante avanza entre los Pilares como para afirmar que el Juicio ha concluido. El avanza por la estación invisible de Harpócrates hasta la Tríada del Mal la cual simbólicamente pisa, de modo que, como Aroueris, se yergue sobre el Oponente. Llega entonces al Este del Altar interponiéndose entre el lugar de la Tríada del Mal y el Candidato.[1] Al mismo tiempo, el Hiereus avanza hasta la izquierda del Candidato y la Hegemon hasta su derecha, formulando así a su alrededor el símbolo de la Tríada Suprema antes de que él ponga la mano sobre el Símbolo de los Tres Supremos sobre el Altar. Igualmente, antes de hacerlo, ha sido invitado a arrodillarse en adoración al símbolo, como si el hombre natural abdicara de su voluntad delante de la Conciencia Divina.

Al arrodillarse en presencia de la Tríada de Aroueris, Thmaa-est y Horus, el Candidato pone la mano izquierda en la de su iniciador para afirmar su recepción pasiva del Ritual, mientras que la mano derecha se sitúa sobre el Triángulo Blanco para simbolizar su aspiración activa hacia su Yo Superior. Su cabeza está inclinada para representar la sumisión voluntaria de la voluntad humana a la Divina — y por esta misma razón repite en la Obligación su propio nombre en el mundo externo.

El Hierofante da un golpe para afirmar que la sumisión a lo Supremo es perfecta. Sólo en este momento la invisible y colosal figura de Tho-oth deja de estar en el signo de El que Entra y hace el Signo de Silencio, lo que permite el primer descenso real del Genio del Candidato, el cual desciende a la Estación Invisible de Harpócrates como un testigo de la Obligación.

El Hiereus y el Hierofante vuelven a sus Tronos respectivos, y entonces ya no es Aroueris, sino el mismo Osiris el que dirige la palabra al Candidato — "La Voz de mi Yo Superior" etcétera, lo que confirma el vínculo establecido entre la Neschamah y el Genio al formular la concepción del

1. El avance de Aroueris representa el descenso del propio genio inferior divino del candidato.

mismo en la Ruach. Por ello, Osiris habla en el carácter del Alma Superior cuya forma simbólica está de pie entre las columnas delante de él.[2] La afirmación del Alma Superior como el Dios del hombre no significa que éste sea el único Dios, sino más bien que es el único presentimiento de El que el hombre natural puede entender. Tampoco es justo decir que el Alma Superior sea una con Dios, ya que la parte no es en absoluto el todo, ni el todo puede ser exacta y suficientemente descrito como la reunión de partes. Por tanto, que la reverencia hacia el Dios de tu alma no te haga, por un error de entendimiento, perder la reverencia hacia los Dioses que viven por siempre — los Eones de Infinitos Años. He aquí un gran error, y uno que puede, a la larga, provocar la caída del Genio, un pecado que entraña no menos terribles consecuencias, porque es un signo del plano superior en el que la elección no se hace entre el bien y el mal sino entre las formas superiores e inferiores del bien.

Por eso, es el Kerux, el portador de la Luz Simbólica, el que dirige la Circunvolución Mística en el Sendero de la Oscuridad, como para formular que el Alma Superior no es la *única* Luz Divina, sino más bien una chispa de la Llama Inefable — y, a su vez, el Kerux no es sino el Vigía de los Dioses. Detrás del Kerux se sitúa la Hegemon, la traductora del Yo Superior, precediendo al Candidato; y a continuación vienen las Diosas de los Platillos de la Balanza, la Sto-listes y la Dadouchos. Todos dan una vuelta completa: la formación en la oscuridad del ángulo de Binah del Triángulo Blanco de los Tres Supremos. El Hierofante da un golpe cuando pasan delante de él como afirmación de la Misericor-

2. Hay algo de confusión en el lenguaje: aparentemente los términos Yo Superior y Alma Superior se usan como sinónimos. En teoría el término Alma Superior (o Alma a secas) debería reservarse para la Neschamah; la Ruach es el Alma Racional, el asiento de la voluntad humana; la Nephesch es el Alma sensitiva (animal, vegetal y etérica). Al igual que la Ruach es el polo positivo o masculino de la Nephesch, el Yo Superior (Genio Inferior) es el asiento de la voluntad Espiritual y el polo masculino de la Neschamah.

dia — el Hiereus como afirmación de la Severidad, y los Asesores invisibles hacen cada uno el signo de El que Entra cuando el Candidato pasa delante de ellos. Cuando pasa por segunda vez por delante del Hierofante, el golpe afirma el principio del ángulo de Chohmah; el Kerux detiene al Candidato antes de llegar al Oeste para señalar que el hombre natural no puede llegar al entendimiento de ni siquiera el hijo de Osiris como no sea mediante la purificación y el equilibrio. Es así de nuevo el Candidato purificado y consagrado, lo que hace que los Pilares que rodean a su esfera de sensación se tornen más evidentes. Tras esta segunda consagración, se le permite al Candidato aproximarse al lugar del "Crepúsculo de los Dioses", y durante un breve período de tiempo la ven-da que le cubre los ojos se levanta para dejar ver un vislumbre, pero sólo un vislumbre, del Más Allá. En el desafío del Hiereus sobre conocer el Nombre, lo que se quiere significar es el conocimiento de la fórmula. Porque si la fórmula de Horus no se conoce, la de Osiris no puede ser entendida. Pero el poder de Horus como tal, sólo puede aparecer ante el Candidato como una fuerza terrible e incomprensible — "La Fuerza del Vengador de los Dioses", y de ahí la respuesta que da la Hegemon en su lugar. El Candidato no puede todavía comprender que antes de que pueda ejercerse rectamente la suavidad, deben las fuerzas de la Severidad y de la Misericordia ser conocidas y comprobadas, pero esto no lo puede conseguir sino con la máxima energía y el mayor coraje y no mediante una debilidad histérica o una ausencia de resolución en la acción. De ahí que la respuesta del Hiereus afirme la necesidad del coraje y del peligro del miedo, y al final él da un golpe para sellar la vibración de esta fuerza cuya imagen ha sido impactada en la esfera de sensación del Candidato.

La siguiente Obstaculización y Consagración del Candi-dato es una extensión de la anterior y marca el comienzo de la fórmulación del ángulo de Kether. La venda es de nuevo levantada dando un vislumbre más completo de la naturaleza de la Luz Divina, aunque imperfecto para la mente del Candi-dato. Es para él, tal como lo expresa la Hegemon en su res-

puesta, una luz tenuemente vista a través de la oscuridad, pero presagiando una Gloria posterior. La alocución del Hierofante formula las fuerzas del oculto Pilar Central. El Candidato es después conducido al Altar del Universo que recibe la influencia de los Tres Pilares, porque entonces un rayo de lo Divino ya puede descender a la oscuridad de la mente; entonces, pero no hasta entonces, está preparado para tomar conciencia de cuáles son las primeras cosas necesarias en "La Búsqueda de la Brillante Luz".

El Hierofante abandona el Trono y pasa entre los Pilares, parándose durante la oración o bien entre ellos, o bien en el lugar de Harpócrates, o incluso en el de la Tríada del Mal o en el Este del Altar. No tiene importancia en cuál lo hace, sino que uno de ellos puede parecer más apropiado que otro para un Candidato particular y el Hierofante descubrirá normalmente que se ha parado instintivamente en el sitio correcto.

El Hiereus se halla a la izquierda del Candidato y la Hegemon a su derecha, formando así la Tríada de los Supremos. El Kerux, la Stolistes y la Dadouchos, representan detrás de él una tríada inferior de apoyo, como para afirmar que el Candidato ha pasado ya el Juicio del Equilibrio. Es recomen-dable, aunque no absolutamente necesario, que el Hierofante y el Hiereus lleven sus banderas. En cualquier caso, ello debe hacerse astralmente.

El Yo Superior del Candidato se formulará en la estación invisible de Harpócrates detrás del Hierofante, el cual, en su posición actual, es Aroueris. El Hierofante da un único golpe para sellar la cuestión y entonces invoca al Señor del Universo. Sólo entonces es la venda quitada definitivamente.

El Hierofante, el Hiereus, y la Hegemon unen sus cetros y espada por encima de la cabeza del Candidato, formulando así la Triada Suprema y afirmando su entrada en la Orden. Los tres recitan las palabras místicas para sellar la corriente del Flujo de Luz.

El Yo Superior permanece en la estación de Harpócrates, y en este instante la visión espiritual debe ver un triángulo blanco brillante formulándose sobre la cabeza del Candidato.

El Hierofante requiere ahora al Kerux para hacer notar al Candidato que la Luz le ha estado precediendo aunque sin su conocimiento. Dicha Luz le supone aquí una formulación vaga de ideas que ni puede comprender ni analizar, La Luz no es un símbolo de su Yo Superior sino un rayo de los Dioses para conducirle a El.

Sólo después de haber sido llevado a la Luz es el Candidato conducido al Este del Altar — el lugar de la estación de la Tríada del Mal —, para afirmar que con esta Luz será capaz de arrojar afuera y pisar sobre su propia persona mala, la cual, cuando haya sido puesta en su sitio, se convertirá en un apoyo para él. Es, entonces, al Hiereus "El Vengador de los Dioses" a quien corresponde el deber de informar al Candidato sobre los signos secretos, etcétera. El es el que le coloca por primera vez entre los Pilares y supervisa su consagración final — haciendo así que la fuerza peculiar en manos del Hiereus venga en ayuda del Candidato para que él pueda de forma más segura y más resuelta combatir a las tentaciones de la Persona Mala. El Hierofante ha vuelto a su Trono mientras que la Hegemon sujeta las insignias del Hiereus cuando éste está confiriendo los signos, etcétera. La Hegemon afirma así lo necesario que es para el Candidato la fuerza representada por el Hiereus.

El Hierofante en su Trono, el Hiereus al Este del Pilar Negro y la Hegemon al Este del Pilar Blanco, forman de nuevo una Tríada que representa aquí la reflexión de los Tres Supremos. El Alma Superior se formula entre los Pilares en el lugar del Equilibrio. El Candidato está en el lugar de la Tríada del Mal y el Hiereus avanza ahora hacia el lugar de Harpócrates, entre los Pilares, para dar las palabras y los signos.

Después de haberlo hecho, el Hiereus insta al Candidato a que se coloque entre los Pilares y por segunda vez en la Ceremonia el Alma Superior está cerca y pronta para tocarle. El Hiereus vuelve a su sitio al Este del Pilar Negro para que los Tres Oficiantes Principales puedan formular y atraer hacia el Candidato, mediante sus insignias y la influencia de sus símbolos, las fuerzas de la Tríada Suprema. Es importante, en-

tonces, que en ese instante ellos estén en dichos puestos.

El Candidato se halla ahora entre los Pilares, atado con una cuerda como la forma momificada de Osiris, entre Isis y Nephthys. Tiene lugar ahora la consagración final por las Diosas de los Platillos de la Balanza. El Candidato se halla por primera vez durante la Ceremonia en el punto que representa el equilibrio de la balanza. Mientras tanto, el Kerux se dirige al Norte, preparándose para la circunvolución y ligándola a la consagración final del Candidato. La Consagración final es pedida por el Hiereus — Horus, el Poderoso Vengador de Osiris, como todavía amenazando a la Persona del Mal del Candidato. Su efecto es sellar finalmente, en formación equilibra-da, a los Cuatro Pilares en la esfera de sensación del Candidato. Esto no quiere decir que dichos pilares no estuvieran allí de forma natural. Pero en el orden natural, los símbolos no están equilibrados con fuerza — algunos son más débiles y otros son más fuertes. El efecto de la Ceremonia es fortalecer lo débil y purificar lo fuerte, empezando así a equilibrarlos y al mismo tiempo construir un vínculo entre ellos y las fuerzas correspondientes del macrocosmos.

Una vez hecho esto, el Hierofante ordena que se le quite la cuerda, que hasta ahora ha sido retenida a propósito para indicar simbólicamente la restricción de las acciones del hombre natural, cuya tentación es hacia la Persona del Mal. Una vez que los Cuatro Pilares han sido firmemente establecidos, se viste al Candidato con la Banda del Triángulo Blanco de los Tres Supremos formulándose en la Oscuridad. Ahora también puede el Yo Superior formar un vínculo con él si la voluntad humana del nombre natural está *de verdad* consintiendo a ello. El libre albedrío del hombre natural nunca es obsesionado ni por su Alma Superior ni por la Ceremonia, *pero, si la voluntad consiente, toda la Ceremonia está dirigida a fortalecer su acción.* Al colocarle la banda, es como si las dos Grandes Diosas Isis y Nephthys extendieran sus alas sobre Osiris para restaurarle de nuevo a la vida. La Circunvolución Mística en el Sendero de la Luz sigue a continuación para representar el amanecer de la Luz en el

Candidato a través de la operación del autosacrificio. Cuando pasa por delante del trono del Hierofante, la Cruz roja del Calvario se forma astralmente por encima del Triángulo Blanco Astral sobre su frente, de forma que en tanto que él pertenezca a la Orden, pueda llevar ese potente y sublime símbolo como un vínculo con su Yo Superior y como una ayuda en la búsqueda de las fuerzas de la Luz Divina — si él quiere.

El Alma Superior o Genio vuelve ahora a la estación in-visible de Harpócrates, el lugar del centro oculto, aunque sigue reteniendo el vínculo formado con el Candidato. La alocución del Hierofante pretende simplemente el efectuar la formulación clara de los símbolos del Grado de Neófito O = o en el Candidato, y es sólo entonces, cuando ha ter-minado, que el Vigía Anubis anuncia que el Candidato ha sido propiamente admitido e iniciado como un Neófito.

El Hiereus se encarga de una alocución de aviso para con-firmar de nuevo la voluntad del Candidato y para dirigir una amenaza final a la Persona del Mal. A continuación el Hierofante establece claramente que el Candidato debe empezar a estudiar. Afirma que los símbolos deben ser equilibrados en la esfera de sensación antes de que un vínculo pueda formularse entre ellos y las Fuerzas del Macrocosmos. La necesidad del examen es enfatizada para que esta labor pueda hacerse plenamente.

El Kerux derrama entonces los dos fluídos para imitar la apariencia de sangre. Con ello se pretende fijar en la esfera del Candidato los símbolos de las fuerzas de la trasmutación en la naturaleza, y también construir un vínculo astral entre ellas y la vida física del Candidato como salvaguarda del secreto de los Misterios. Esta forma particular de trasmutación se usa aquí para demostrar el efecto de cómo una mezcla de fuerzas produce la apariencia de una tercera totalmente diferente de ellas. El color rojo es simbólico de la sangre del Candidato. En los Misterios Antiguos la sangre del Candidato era derramada de hecho en este momento y se conservaba como un vínculo vengativo en el caso de que él se demostrara indigno. Pero

nuestra trasmutación cumple con su tarea igualmente bien, ya que el vínculo astral se establece firmemente.

Las palabras finales del Hierofante tienen además de su significado aparente, la intención de afirmar que una persona que esté sólo parcialmente iniciada no está preparada ni para enseñar ni para instruir, ni siquiera a los más externos e ignorantes, en el Sublime Conocimiento. De seguro que, en-tendiendo mal los principios, enseñará el error en lugar de la verdad.

CERRAR

La mayor parte de la ceremonia de cierre se explica por la de apertura. La Circunvolución inversa, sin embargo pretende formular la retirada de la Luz de la Tríada Suprema del Altar para que no pueda ser profanada al permanecer allí sin la salvaguarda debida. No es que la Luz Divina sufriera por ello, pero si podría iniciar una corriente vengadora si fuera profanada. Esto es lo que está implicado en la Ley de Moisés con la prohibición de ofrecer Fuego sin consagrar ni delante del Velo del Santuario ni dentro del mismo. Como fórmula vibratoria, la Circunvolución Inversa representa la inversión de la corriente y la restauración del Operador a su condición ordinaria.

Sigue a continuación la Comida Mística. Es una comunión en el Cuerpo de Osiris. Su nombre Místico es "La Fórmula del Crucificado", y se explica suficientemente en la sección relativa al Altar.

El Kerux como el Vigía del Dios, invierte la Copa al ter-minar para mostrar que se han consumado los símbolos de autosacrificio y regeneración. La proclamación es confirmada por el Hierofante y los Oficiantes Principales dan tres golpes, representando a la Tríada Mística, y repiten las Palabras Místicas.

El Hierofante, en su alocución final, sella el vínculo for-mulado en primer lugar entre los Miembros y la Tríada Su-

prema para cada uno de los presentes, de forma que les sea de guía en la consecución última de la Iniciación Suprema — si ésa es su voluntad.

EL SIMBOLISMO Y SIGNIFICADO DEL PASO, LOS SIGNOS, EL APRETON DE MANOS O DISTINTIVO, Y LAS PALABRAS

Todos ellos son susceptibles de la siguiente triple interpretación:

1. Significado aparente.
2. Referencia espiritual o mística.
3. Aplicación práctica.

Cada uno de ellos, entonces, se considera bajo tres apartados diferentes.

El Paso. 1 Se hace avanzar el pie seis pulgadas aproximadamente, queriendo representar que se adelanta el pie del lado de *Chesed y* se da un paso vacilante en la oscuridad — es el pie izquierdo que representa el poder de Isis y el comienzo de la acción, mientras que el de Nephthys indica su terminación. El Término seis pulgadas se emplea aquí para hacerlo más inteligible a los Iniciados ingleses. Se quiere significar una medida conveniente de seis, y preferiblemente seis veces la medida de la falange del pulgar que representa Espíritu y Voluntad.

2. Simboliza el primer pisotón sobre la Persona Mala. El pie se adelanta seis distancias métricas en respuesta al número seis de *Tiphareth* (Osiris), aludiendo con ello al autosacrificio necesario para conseguirlo.

3. Representa la aplicación práctica del inicio de una fuerza mágica. Que el Adepto, al usar el Signo de El que Entra, dé el paso al empezar el Signo e imagínese a sí mismo de tamaño colosal, vestido con la forma del Dios o Diosa apropiado al trabajo — con su cabeza llegando hasta las nubes y los pies descansando sobre la Tierra. Y que dé el paso como si estuviera estampando sobre la Tierra y la Tierra temblará y oscilará debajo de él. Según está escrito: "las Nubes y la Oscuridad

le rodean — truenos y relámpagos son la habitación de sus pies." Su nombre secreto es "El Paso del Vengador".

EL SIGNO DE SALUDO

1. El de abalanzarse en busca de la verdad.
2. Representa la involución e inmersión de la Luz en lo Material para ayudar a la voluntad del Candidato en su búsqueda y su aspiración hacia lo Alto.
3. De pie según se ha descrito antes, en la forma del Dios y elevando la mente a la contemplación de *Kether,* dar el paso como para dar un golpe con el pie, levantando los brazos por encima de la cabeza como para tocar el Kether y, según el paso se completa, extender las manos desde la cabeza hacia delante. Hacerlo como si se estuvieran arrojando directamente desde el nivel de los ojos en horizontal — los brazos extendidos, los dedos rectos, las palmas hacia abajo, las manos dirigidas hacia el objeto que se desea cargar o afectar. Al mismo tiempo, sumergir la cabeza hasta que los ojos miren exacta-mente por entre los pulgares. De este modo, los rayos de los ojos, de cada dedo y de los pulgares, deben todos converger sobre el objeto atacado. La dispersión de alguno de ellos su-pone una debilidad.

Realizado de esta forma, este Signo es un símbolo de tremenda fuerza de ataque y de proyección del poder de la voluntad, y debe emplearse en todos los casos en los que se requiera fuerza de ataque — especialmente al cargar Talismanes por primera vez. En general es mejor tener los pulgares y todos los dedos extendidos, pero si se desea un efecto en particular se pueden extender solamente los dedos con él relacionados guardando el resto de los mismos doblados en la mano. También pueden combinarse las atribuciones de los Planetas a las aberturas de la cabeza (Marte a la ventanilla derecha de la nariz, Mercurio a la Boca, etcétera, según se explicó en la Lección sobre el Microcosmos), enviando al mismo tiempo un rayo imaginario del color del Planeta deseado, partiendo de la parte

de la cabeza a él atribuida. Pero al terminar, cuídese uno de retirar los rayos, puesto que si no permanecerían como desagües de fuerza astral llevando hasta el agotamiento. El mejor modo de protegerse contra ello es hacer el Signo de Silencio inmediatamente. Porque el primer Signo debe siempre responderse con el segundo. Los nombres secretos de los Signos de Saludo son "El Signo de Ataque" o "El Signo de El que Entra en el Umbral".

EL SIGNO DE SILENCIO

1. Es simplemente el de secreto de los Misterios.

2. Es la afirmación de la estación de Harpócrates en la cual el Alma Superior del Candidato se formula en una parte de la Ceremonia de admisión. Es el símbolo del Centro y de la "Voz del Silencio" que responde en secreto al pensamiento del corazón.

3. El Signo de Silencio retira la fuerza proyectada por el Signo de El que Entra. Asúmase, como se explicó antes, la forma colosal del Dios Harpócrates. Llévese bruscamente el pie izquierdo hacia atrás llegando a coincidir ambas suelas — golpéese el suelo con el pie izquierdo al colocarlo junto al derecho. Llévese la mano izquierda a la boca llegando a tocar con la punta del índice el centro del labio inferior. Ciérrense los demás dedos y el pulgar, y déjese caer la mano derecha. Imagínese rodeado por un vapor acuoso. Esto representa el reflujo de la corriente.

Este Signo también se usa como protección contra ataques. El Signo implica una concentración de Luz Astral alrededor de la persona. Habiéndolo hecho como se ha indicado, se tiene una protección contra todo ataque y peligro de obsesión. Para reforzarlo todavía más debe asumirse la forma del Dios. Si lo que se requiere es una Fuerza espiritual, formúlese dicha imagen como de pie sobre un Loto o como surgiendo de él. Para una fuerza de contemplación o meditación, formúlese como si estuviera sentado sobre un Loto. Pero para una fuerza

más material, hágase como si estuviera de pie sobre un Dragón o Serpiente, como en algunas estatuas de Harpócrates. Como defensa y protección, el Signo es tan fuerte como el del Pentagrama de Proscripción, aunque de una naturaleza diferente. Y si el Signo de El que Entra representa ataque, este signo re-presenta defensa contra él, igual que un escudo es una defensa contra la Espada. De este signo se deriva una fórmula de in-visibilidad. (Véase Ritual en Parte Seis.— I.R.)

Los Nombres Secretos de este Signo son: "El Signo del Dios del Silencio" o "El Signo de Defensa y Protección". Puede hacerse con cualquier dedo de cualquier mano pero resulta más efectivo cuando se usa el índice de la mano izquierda, el Agua de Chesed, porque los dedos de la mano derecha re-presentan una acción más violenta y los de la izquierda una acción más acuática. (Si no se tiene un arma adecuada, se puede trazar un sigilo o Pentagrama con cualquier dedo de cualquier mano según la correspondencia requerida.)

Puede hacerse aquí notar que el Signo Cristiano de Bendición que consiste en el pulgar y los dos primeros dedos ex-tendidos, es la afirmación de Osiris, Isis y Nephthys — o bien Espíritu, Fuego y Agua.

Por lo que respecta a asumir mentalmente las formas de los Dioses, debe hacerse notar que este proceso es de gran uso y ayuda en todo trabajo mágico ya sea de invocación, evocación, concentración, meditación, imaginación, clarividencia, alquimia, etcétera. Porque las formas de los Dioses representan aquí la acción material simbólica de las Fuerzas Divinas.

EL APRETON DE MANO Y LA CONTRASEÑA

1. Se dan los pasos y se intercambia el apretón simultáneamente. El significado es el de la búsqueda de guía en la oscuridad y el silencio de los Misterios.

2. Muestra que una voluntad firme y decidida actuando en conjunción con el bien, conseguirá lo que desea sin importar los fallos que pueda cometer al principio. Inculca la nece-

sidad de armonía y amor fraternal, de dejar a un lado las pequeñeces y de abandonar una autoconcentración excesiva (porque dentro de ciertos límites debe existir tolerancia hacia las debilidades de los demás) y de evitar a toda costa todo lo que suene a difamación. Así pues, en el apretón del Neófito, los Iniciados se encuentran mano con mano y pie con pie en el verdadero saludo de un hermano o una hermana, y no en la velada hostilidad de un enemigo. Porque en el trabajo interno, en el que todos invocan las mismas fuerzas de la misma forma, aquel que se insensibiliza de los demás se separa de ellos, y no sólo debilita la acción del trabajo en equipo, sino que, lo que es peor, es que ciertamente atrae sobre sí mismo una corriente reflejada de los Vengadores del Mal.

El Nombre del Dios del Silencio, que es la Gran Palabra de este Grado, representa también el silencio que sobre los Sagrados Misterios debe observarse en la Orden Externa. Muestra también la necesidad de respeto hacia los secretos de cualquier Frater o Soror puesto bajo el propio cuidado, lo que implica el abstenerse de investigarlos por mera curiosidad, o de repetirlos a otros si se han descubierto, o de referirse a ellos en modo alguno para herir a otro, o de emplearlos de cualquier modo como un medio de causar humillación; mas al contrario, implica el guardarlos como muestra de una confianza sagrada y evitar el desviarse por causa suya de la acción conjunta justa y armoniosa.

3. En cualquier ceremonia mágica o trabajo de otra índole, cuando más de un Miembro está tomando parte, todos los presentes, poniéndose a sí mismos en la forma del Dios según lo explicado, deben intercambiar el Signo, el Apretón y las Palabras, para establecer una corriente de armonía e implantar la afirmación de una dirección conjunta de la voluntad hacia el mismo objeto.

LA CONTRASEÑA

1. Meramente para guardar los secretos de la Orden contra cualquier Miembro cesado o dado de baja temporal; de ahí que se cambie en cada Equinoccio.

2. Es una afirmación de las diferentes constituciones tanto espirituales como físicas de los Candidatos; todas las naturalezas no pueden ser iguales sin que de ello resulte daño o per-juicio, pero toda naturaleza debe ser llevada a su propio Kether, — lo mejor de su tipo. Esto también puede hacerse en todas las cosas. Es la base de la Alquimia.

3. Debe pronunciarse como si se estuviera atrayendo la Fuerza Solar, la Luz de la Naturaleza, durante los seis meses que siguen al Equinoccio en el que es promulgada. Construye un vínculo con la Fuerza Solar ligándola a la Orden. Puede usarse, entonces, en cualquier ceremonia mágica para atraer a la Luz de la Naturaleza como apoyo para actuar sobre las fuerzas naturales.

LA CEREMONIA DEL EQUINOCCIO

La finalidad de la Ceremonia del Equinoccio es crear un vínculo mágico entre el Sol, como Luz de la Naturaleza, y la Orden; y debe celebrarse al menos dentro de las cuarenta y ocho horas de la entrada real del Sol en Aries o Libra. El golpe único dado por el Hierofante anuncia el comienzo de una nueva corriente. La Contraseña como se ha explicado antes, es el símbolo del vínculo conectante del propósito de la Ceremonia, y por eso, antes de empezar una nueva operación para atraer una nueva corriente, el Kerux proclama que la contraseña anterior ha sido abolida. Durante toda la Ceremonia, excepto en el intercambio de Insignias, el Hierofante, el Hiereus, la Hegemon, la Stolistes y la Dadouchos, permanecen en sus sitios, siendo el Kerux o Vigía de los Dioses el único que se mueve.

Se establece en primer lugar una corriente eléctrica en la

dirección del Pilar del medio mediante el intercambio de pa-labras entre el Hierofante y el Hiereus, mientras que la Hegemon, el Oficiante más importante en toda la Ceremonia, en razón de sus Insignias, sella y detiene la corriente en el centro mediante un golpe único y las palabras "Yo Soy el Reconciliador entre ellas". Sigue a continuación una corriente en cruz establecida entre la Stolistes y la Dadouchos que es de nuevo fijada y sellada por la Hegemon, simbolizando así la cruz equilátera de los Elementos (de la cual el Centro estaría de modo natural en la estación invisible de Harpócrates) pero atraída por la Hegemon que está entre los Pilares. Las corrientes forman entonces la imagen de la Cruz del Calvario de los Ríos para aliarla con el simbolismo de Tiphareth y de las Sephiroth.

A continuación, el Hierofante, la Dadouchos, el Hiereus y la Stolistes forman un vínculo alrededor del símbolo, que es de nuevo sellado por la Hegemon. Luego, los Oficiantes, con cuidado de seguir el curso del Sol, depositan sus Insignias por turno sobre el Altar, tomando de él, en lugar suyo, el símbolo místico del Cuerpo de Osiris que corresponde a su Punto Cardinal. La Hegemon toma la Lámpara del Kerux. El Kerux circunvoluciona entonces, parándose en los Puntos Cardinales y encarándolos sucesivamente, para representar el camino del Sol por el Zodíaco y para atraer el Rayo Solar, pero bajo el control de su Superior equivalente, la Luz de Osiris; y se hacen las adoraciones en las Estaciones de los Kerubim para marcar los límites del Círculo.

Esta vez, es con la Lámpara del Vigía de los Dioses y con el Signo de la Cruz del Calvario de Tiphareth con lo que la Hegemon sella en el centro la Luz Solar. Y afirma formal-mente la entrada de una nueva corriente de Luz, recitándose las Palabras Místicas para cerrar la Ceremonia.

De esta Ceremonia se pueden derivar muchas otras fórmulas prácticas que serán fácilmente comprendidas por el A.M.Z. que ha dominado el conjunto de esta lección. Que éste recuerde simplemente que las fórmulas de la Ceremonia del Equinoccio representan *la atracción repentina y el sellado de una Fuerza de la Naturaleza que entonces está en opera-*

ción, y no tanto una Ceremonia continua y gradual para construirla. Por consiguiente, es aconsejable usar la contra-seña en uso como un adjunto a los demás Nombres empleados en la Ceremonia Mágica, ya que pone en juego el vínculo con la Luz Solar.

NOTAS SOBRE EL EXORDIO QUE ABRE "Z"

El Gran Tho-oth es el aspecto supremo del Hermes de los más antiguos Misterios Egipcios, y casi se corresponde con el Gran Angel Metatrón. Es el Arcángel de Kether en el Mundo Briático. No debe confundirse al Mercurio de los romanos con este Gran Hermes.

Las doctrinas del Gnosticismo y de Valentinus se aproxima a las de la pura Qabalah. En ellas nos encontramos con la Palabra y con el Silencio. A través del Abismo del Silencio suena la Alocución Primordial. Los Seres Divinos a los que aquí se alude son los Eones en el Mundo Atzilútico. Estas fórmulas de conocimiento están diseñadas en términos para nos-otros cognoscibles en el mundo inferior.

Eheieh — sonido implícito y explícito. "Todo ser en la inspiración y expiración pronuncia toda su existencia, el Nombre del Señor de la Vida".

Macroprosopus es Aima y Abba, Madre-Padre. Las dos ventanillas de la nariz hacen pasar hacia arriba y hacia abajo los dos alientos, como a través de los Grandes Pilares. El efecto es poner a todas las cosas en vibración; compárese con el Rashit ha-Gilgalim. La Penetración de las Espiras del Dragón sugiere la liberación de Malkuth, a lo que también se alude con la expresión del Lavado de las Vestiduras de la Reina, la Madre Inferior. Entonces tiene lugar el surgir de la Luz. Como Guardianes de Malkuth están Metatrón y Sandalphon en re-presentación de los Dos Pilares, y la Nephesh ha-Messíah, el Alma animal del Mesías: la Shekinah o Presencia entre los Kerubim.

EL EXORDIO PARTICULAR

Los No Nacidos del Tiempo a los que se alude, son las Fulguraciones de la Luz Divina que están por encima del Kether de Atziluth. En tales Dominios Supremos, el Ain Soph, aunque para nosotros sea negativo, es intensamente positivo. De él surgieron los Dioses, la Voz, los Eones y el Nombre.

Los Dioses Egipcios se diferencian entre sí fundamental-mente por sus coronas: Amen-Ra por las altas plumas, Mo-ooth (Maut) tiene el mismo tocado que Horus. Ella corresponde a Aima Elohim. El Gran Hermes-Tho-oth tiene el mismo tocado que Amoun Kneph, el Espíritu Sagrado. Recuérdese que Tho-oth, la Verdad, tiene dos aspectos — el superior y el inferior. El superior es Absoluto, el inferior es dado a la comprensión humana. Decir la forma superior de una verdad a alguien que no puede entenderla es como mentirle porque, aunque esté correctamente formulada, no será correctamente recibida.

Las Formas de Thmaah. El Nombre de la Diosa Thma-Est tiene cuatro formas distintas, cada una de ellas atribuible a una de las Cuatro Letras del Nombre, y de ahí a los Elementos y al Arbol.

Agua. Binah. Heh Thma-oe-Tt	Fuego. Chokmah. Yod Thma-oe-Sh
Aire. Tiphareth. Vau Thm-a-oe-St	Tierra. Malkuth. Heh (final) Thm-a-Oe

(El Pilar del Medio)

En la Ceremonia del Equinoccio, la Hegemon representa el Aire, el Espíritu, y es la oficiante principal. Ella reconcilia el Este con el Oeste, *y* el Norte con el Sur, *y* también en fórmula circular todos entre sí.

Z. II
LAS FORMULAS DE LA MAGIA DE LA LUZ

UNA INTRODUCCION AL TRABAJO PRACTICO DE LAS FORMULAS Z. II

Por el M.H. FRATER S.R.M.D.

En el Ritual de El que Entra está simbólicamente delineado el punto de partida de algunas de las Fórmulas de la Magia de la Luz. Porque el significado de este Ritual es poner a cierta Persona, Sustancia o Cosa, tomada del Mundo Oscuro de la Materia, bajo la operación de las Fórmulas Divinas de la Magia de la Luz.

También se contienen en él los principios de todas las fórmulas de evocación, cuyo desarrollo se enseña posteriormente en el conocimiento Interno de los grados subsiguientes de la Orden Externa. El verdadero conocimiento de la aplicación del Simbolismo de "El que Entra", es la puerta de entrada al conocimiento de la Magia Práctica: Por eso de este Ritual se extraen todas las Fórmulas, clasificadas en cinco apartados según las Letras del Nombre Yeheshuah.

Porque a la Letra Yod ' y al Elemento de Fuego, pertenecen las obras de la Magia Ceremonial, tales como las evocaciones de los Espíritus de los Elementos, etcétera.

A la Primera Heh ri la consagración y el cargado de los Telesmata, y la producción de los Fenómenos Naturales, tales como tormentas, terremotos, etcétera.

A la Gran Letra Santa Shin tt se atribuyen tres tipos de trabajo. Desarrollo espiritual, transformaciones e invisibilidad.

A la Letra Vau [1], la Adivinación en todas sus ramas y el

arte de construir el Vínculo entre el tema del trabajo y el proceso de adivinación.

Y a la Heh Final ה , las obras y operaciones del Arte de la Alquimia, el orden de sus procesos y la Transmutación.

PREAMBULO

Por FRATER A.M.A.G.

Este documento, que se entregaba a Miembros adelantados del grado de Adeptus Minor Zelator, reune diversos modos de trabajo mágico bajo el nombre del Pentagrammaton. En con-junto consta de siete fórmulas. Más adelante proporciono ejemplos del tipo apropiado de Ritual para las primeras cinco lo que permitirá al lector estudiante formarse alguna noción de su naturaleza. Si se incluyen, no es para que sean servil-mente seguidas, ya que son producciones puramente personales. Mi intención es sólo ayudar al estudiante mostrándole un tipo completo de ceremonia. La llamada fórmula para el Desarrollo Espiritual, viene representada por dos rituales distintos, cada uno diferente en estructura, pero igualmente eficaces a su propio modo. El Ritual Eterno, el segundo de los dos, se reprodujo en forma rudimentaria en mi *Tree of Life.* A causa de las excelentes coletillas de algunas de las fórmulas de la Orden y de las alocuciones que usan las palabras bárbaras del antiguo Ritual, haciendo de él en la práctica una magnífica e inspiradora ceremonia, he decidido republicarlo aquí para que los estudiantes interesados puedan observar el tratamiento que puede darse a los fragmentos más antiguos.

Por lo que a mí respecta, nunca tuvo demasiado significa-do el tema de la Adivinación, pero se pensó que era aconsejable conservarla por si alguien veía su importancia. Como ejemplo de los primeros niveles de tal modo de operación, se incluye una experiencia relatada hace muchos años por el M.H. Frater Sub Spe, y para algunos puede resultar de lo más sugerente. La sección sobre Alquimia permanece más bien oscura ya que el tema no me interesa; y tengo que lamentar el no haber sido capaz de conseguir un escrito sobre alguna operación basada en ella. (N.B. Desde que esto fue escrito

se ha publicado mi libro titulado *The Philosopher's Stone.* Consiste en una perspectiva bien detallada y un análisis de la ideología alquímica. — I.R.)

El Ritual de Requiem es una contribución original aunque basada en las fórmulas fundamentales, y espero que resulte útil.

Por lo que respecta a la propia Magia Ceremonial será necesario hacer algunas observaciones. En primer lugar, un Círculo Formal y un Triángulo sólo se requieren en el tipo de operación llamada Evocación. En este caso, es mejor pintar el círculo y los Nombres Divinos en el suelo o sobre lienzo, o bien sobre una plancha de linóleo de color neutro para que el círculo y los nombres aparezcan brillantes y nítidos. Pero por comodidad, o para una mayor rapidez, resulta útil el construir el círculo con cintas de colores. El color, naturalmente, dependerá de la naturaleza de la ceremonia. En los ángulos o cuadrantes de este círculo improvisado, se pueden colocar pentáculos o Tablillas parpadeantes con los símbolos o Nombres Divinos necesarios.

Las demás ceremonias, como por ejemplo la de Consagración y la de Invisibilidad, no requieren de tal artificio, porque la realización de los Rituales de Proscripción del Pentagrama y del Hexagrama, seguidos de las Consagraciones — que se pueden hacer según la Ceremonia de Neófito o según la Apertura por Atalayas — deja limpio un espacio de trabajo que está de sobra protegido. Este procedimiento es suficiente para la mayor parte de las operaciones, pero en la Evocación son necesarias las máximas precauciones y protecciones, y éstas se consiguen con la presencia del Círculo y los Nombres Divinos.

Se debe prestar la máxima atención a la parte de la ceremonia que se ocupa de la Invocación de los Supremos. Hacer-la bien implica éxito en el conjunto de la ceremonia. Se debe llegar a una clara conciencia de la presencia de la fuerza divina canalizándose a través del operador. Este debe tomar con-ciencia del despertar de una fuerza titánica dentro de él. Es una sensación inconfundible. Puede resultar tan fuerte y poderosa que a veces puede parecer física. Si esta Invocación se

recita frívolamente o se hace a la ligera, entonces hace falta emplear innecesariamente una gran cantidad de poder en las restantes partes del Ritual para redimir del fracaso a toda la operación. Y la operación, además, sufriría de la desventaja de haber sido realizada por la parte humana del mago en lugar de por su propio Genio Superior. Si se emplea poderosa-mente la fórmula Vibratoria del Pilar del Medio usando el nombre apropiado a la operación en curso, y si la fuerza así invocada se distribuye por toda la esfera de Sensación con la fórmula de la Circunvolución Mística (habiéndose descrito ambas fórmulas en Z.I, Libro V), entonces las oportunidades de éxito son verdaderamente grandes. Se hace imperativo enfatizar este punto, porque creo que la mayor parte de los casos de fracaso en, digamos, evocación se deben solamente al apresuramiento en pasar de este importante estadio al del propósito actual y establecido de la ceremonia. Esta prisa causa el fracaso. El fracaso, a su vez, desemboca en decepción sobre la fórmula en conjunto. Esto es por lo que se ha hecho tan poco trabajo sobre este sistema particular de Magia.

De pasada, se puede decir que antes de que la fórmula Vibratoria del Pilar del Medio pueda emplearse con alguna probabilidad de éxito, el estudiante debe haber trabajado a fondo en el ejercicio llamado La Formulación• del Pilar del Medio. Este ejercicio, descrito en el documento del Portal reimpreso en la primera parte, y con más detalle en mi libro *The Middle Pillar,* despierta los centros mágicos de la estructura psicoespiritual del estudiante. No es necesario decir que sin el poder derivado directa o indirectamente de estos centros Sephiróticos o Chakras, no puede haber Magia con resultados. Cuando se halla alcanzado un cierto éxito en dicha formulación debe entonces practicarse asiduamente la forma vibratoria. Su resultado es saludable, y aparte por completo del efecto espiritual o psíquico que son los que se pretenden, la reacción indirecta sobre la salud física y la vitalidad es tan notable como para casi parecer milagrosa.

Los otros dos requisitos importantes para triunfar en Magia Ceremonial son, en síntesis, la Forma Divina y la Vibra-

ción del Nombre Divino. La asunción de la forma apropiada del Dios Egipcio, o de la Imagen Telesmática especialmente construida por la imaginación según el significado de las letras del Nombre, y la vibración poderosa del Nombre mismo por la Fórmula Vibratoria del Pilar del Medio, están destinadas, si las demás condiciones se verifican, a dar resultados saludables. Si se mantiene firmemente en la imaginación la Forma Divina Simbólica y se vibra el Nombre con gran fuerza, entonces las subsiguientes invocaciones y la materialización gradual u otra manifestación de la fuerza no requieren apenas esfuerzo. La equivocación más frecuente, que es por supuesto natural, es concentrarse sobre la intención explícita de la operación.

El tipo de Invocación de lo Alto que se emplea en la mayor parte de las ceremonias que aquí se muestran, no goza de autoridad alguna por parte de la Orden. Es fundamental el resultado de mi propia predisposición espiritual. Las invocaciones Superiores que la Orden solía emplear se aproximan a la naturaleza de las oraciones ordinarias. Estas, por muchas razones en las que no deseo entrar, no me agradan.

El procedimiento antes delineado debe por supuesto seguirse en todos los demás tipos de ceremonial tales como la consagración de Tablillas Parpadeantes y de Talismanes; y especialmente en operaciones orientadas hacia la invisibilidad o la transformación es la invocación adecuada de la fuerza divina particularmente necesaria.

Una última palabra relativa a las ceremonias. El estudiante no debe suponer que estas operaciones son importantes en sí mismas. Es decir, desde el punto de vista espiritual, el hecho de que el mago pueda llegar a ser invisible o efectuar una transformación o materialización es relativamente poco importante. Lo que de verdad importa es que estas operaciones comprenden una disciplina y un tipo de entrenamiento que es casi indispensable en toda labor seria de desarrollo espiritual. El estudiante que ha luchado con estas fórmulas y que ha mantenido una aspiración hacia lo divino clara y lustrosa, tiene a sus órdenes una disciplina y un instrumento realmente poderoso.

Indice de referencia general de la Ceremonia de El que Entra Del Grado ◎ = 0

1. A— La Ceremonia misma. El lugar del Templo.
2. B— El Hierofante.
3. C— Los Oficiantes.
4. D— El Candidato.
5. E— La Ceremonia de Apertura.
6. F— El Hierofante afirma que ha recibido una Dispensa de la Segunda Orden y ordena a la Hegemon que prepare al Candidato. El Candidato es preparado. Alocución de la Hegemon.
7. G— Admisión del Candidato. Primera barrera por el Kerux. Primer bautismo del Candidato con Agua y Fuego.
8. H—El Candidato es conducido al pie del Altar. El Hierofante le pregunta "De dónde vienes, etcétera." Candidato responde "Busco la Luz oculta, etcétera."
9. I— Se le pregunta al Candidato si quiere tomar la Obligación. Asiente; y se le insta ahora a arrodillarse delante del Altar.
10. J— Administración de la Obligación y se levanta al Neófito de la posición de rodillas.
11. K— El Candidato es colocado en el Norte. Oración del Hierofante, "La Voz de mi Yo Superior, etcétera." el Hierofante ordena la Circunvolución Mística en el Sendero de la Oscuridad.
12. L— Procesión. Barrera para el Candidato en el Sur. Segun-do Bautismo de Agua y Fuego. Alocución de la Hegemon. Se le permite seguir al Candidato.
13. M—Venda de los ojos levantada. Reto de Hiereus. Alocución de la Hegemon. Alocución del Hiereus. El Candidato es re-velado y sigue adelante.

14. N —Circunvolución. Barrera en el Norte. Tercer bautismo. Palabras de la . Hegemon permitiendo al Candidato aproximarse a la Puerta del Este.
15. O—Venda levantada por segunda vez. El Hierofante reta. La Hegemon responde por el Candidato. Palabras del Hierofante. Candidato sigue.
16. P— El Candidato es llevado al Oeste del Altar. El Hierofante avanza por el Sendero de la Samekh. Los Oficiantes forman un Triángulo. Oración del Hierofante.
17. Q—El Candidato se levanta. El Hierofante se dirige a él, "Por largo tiempo has morado en la Oscuridad. Abandona la noche y busca el día." Venda quitada definitivamente. Cetro y espada unidos. "Te recibimos, etcétera." Luego las Palabras Místicas.
18. R—El Hierofante señala a la Lámpara del Kerux. Ordena que el Candidato sea conducido al Este del Altar. Ordena al Hiereus que le otorgue los signos, etcétera. El Hiereus pone al Candidato entre los Pilares. Signos y Palabras. Ordena a continuación que tenga lugar la cuarta y última consagración.
19. S— La Hegemon quita la cuerda e inviste al Candidato con sus Insignias. Entonces el Hiereus ordena la Circunvolución Mística en el Sendero de la Luz.
20. T—El Hierofante diserta sobre los Símbolos. Proclamación por el Kerux.
21. U—El Hierofante ordena al Hiereus que se dirija al Candidato.
22. V—El Hierofante se dirige al Neófito sobre el asunto del estudio.
23. W—Se produce sangre. Alocución del Kerux. Ultimo aviso del Hiereus.
24. X—Tiene lugar el cierre.

I. '

EVOCACION

A— El Círculo Mágico.

B- El Mago, que llevará el Gran Lamen del Hierofante; también su Túnica escarlata. Un Pentáculo en el que estará grabado el Sigilo del Espíritu a invocar, y que en su parte de atrás tiene pintado el círculo y la cruz tal y como aparecen en el Lamen del Hierofante.

C— Los Nombres y Fórmulas a emplear.

D— El Símbolo de toda la Evocación.

E— La Construcción del círculo y la colocación de todos los símbolos, etcétera, empleados, en los lugares a ellos propiamente designados como para representar el interior de un Templo de la A.D. en El que Entra, y la purificación y consagración del trozo de suelo seleccionado para la realización de la Evocación.

F— La Invocación de los Poderes Superiores. El Pentáculo formado por tres bandas concéntricas, con nombre y sigilo en él en colores apropiados, debe ser atado con una cuerda dando tres vueltas y envuelto en negro, trayendo así a colación una Fuerza ciega que será dirigida o diferenciada en el Proceso mismo de la Ceremonia. Anuncio en voz alta del Objeto del trabajo. Se nombra el Espíritu (o Espíritus) que se desea evocar. Este nombre es pronunciado de pie en el centro del círculo y mirando hacia el cuadrante desde el que vendrá el Espíritu.

G- El Nombre y Sigilo del Espíritu, envuelto en un trapo negro u otro tipo de cubierta similar, se coloca ahora dentro del círculo en el punto que corresponda al Oeste, como representando al Candidato. La consagración de Bautismo por el Agua y por el Fuego del Sigilo

tiene entonces lugar, así como la proclamación en una voz alta y firme .del espíritu (o espíritus) a evocar.

H— El Sigilo Velado debe ahora ser colocado al pie del Altar. El Mago pronuncia entonces en voz alta el Nombre del Espíritu, requiriendo su presencia, y estableciendo con qué intención es evocado — lo que desea conseguir con la operación, el por qué la Evocación se hace en esta ocasión — y finalmente afirmando solemnemente que el Espíritu *será* evocado por la Ceremonia.

I— Anuncio en voz alta de que todo está preparado para el comienzo de la Evocación en sí. Si se trata de un buen Espíritu se coloca el Sigilo *dentro* del Triángulo blanco del Altar, el Mago pone la mano izquierda sobre él y levanta recta en su mano derecha el arma mágica empleada (normalmente la Espada), dando comienzo la apariencia visible del Espíritu N. El Mago se coloca en el lugar del Hierofante durante la Obligación, cualquiera que sea el cuadrante particular del Espíritu.

Pero si la naturaleza de ese Espíritu es maligna entonces el Sigilo debe colocarse *fuera y* al Oeste del Triángulo Blanco, y el Mago tendrá cuidado de mantener la punta de la Espada Mágica directamente sobre el centro del Sigilo.

J— Ahora el Mago se imagina a sí mismo como *externamente* vestido con la semejanza de la forma del Espíritu a evocar, *y* en esto que tenga cuidado de *no identificarse a sí mismo* con el Espíritu, lo que sería peligroso, sino sólo formular como una especie de máscara que se lleva durante la ocasión. Y si no conoce la forma simbólica del Espíritu, que asuma entonces la forma de un Angel que pertenezca al mismo tipo de operación. Que pronuncie entonces en voz alta, con voz firme y solemne, una potente oración adecuada y un exorcismo del Espíritu instándole a apariencia visible.

En la conclusión de este exorcismo, cogiendo con la mano el Sigilo cubierto, se le golpea tres veces con la parte lisa de la hoja de la Espada Mágica. Se extienden

hacia arriba los brazos al máximo con el Sigilo velado en la mano izquierda y la Espada del Arte recta en la derecha. Se dan al mismo tiempo tres fuertes pisotones con el pie derecho.

K— Se lleva entonces el Sigilo velado y atado al Norte de la sala colocándolo en el borde del círculo, y el Mago emplea la oración del Hierofante desde el trono del Este, modificándola ligeramente tal y como sigue: "La Voz del Exorcismo me dijo, Déjame ocultarme en la oscuridad para que por ventura pueda yo manifestarme en la Luz, etcétera." El Mago proclama entonces en voz alta que tendrá lugar la Circunvolución Mística.

L— El Mago, llevando el Sigilo en la mano izquierda, circunvoluciona el Círculo Mágico una vez; luego pasa al Sur *y* se para. Coloca el Sigilo en el suelo *y* de pie entre él y el Oeste, repite la oración del Kerux. Y de nuevo lo consagra con Agua y Fuego. Luego lo coge de nuevo, mirando hacia el Oeste, y diciendo, "Criatura de... por dos veces consagrado, puedes aproximarte a la puerta del Oeste."

M—El Mago se dirige al Oeste del Círculo Mágico, sujeta el Sigilo en su mano izquierda y la Espada en la derecha, encara hacia el Suroeste, y de nuevo se enmascara astralmente con la forma del Espíritu, y por primera vez abre parcialmente la cubierta del Sigilo, sin quitarla, sin embargo, por completo. Lo golpea entonces una vez con la parte plana de la hoja de la espada, diciendo en voz alta, clara y firme : "Tú no puedes pasar del ocultamiento a la Manifestación excepto por la virtud del Nombre Elohim. Antes que todas las cosas eran el Caos, la Oscuridad y las Fuerzas de la Tierra de la Noche. Yo soy Aquel cuyo Nombre es Oscuridad. Yo soy el Grande del Sendero de las Sombras. Yo soy el Exorcista en medio del Exorcismo. Aparece tú entonces sin miedo delante de mí, y pasa así adelante.""A continuación vuelve a velar el Sigilo.

N— Llevar el Sigilo al Norte, circunvolucionando primero, pa-

rar, poner el Sigilo en el suelo y de pie entre él y el Este repetir la oración del Kerux y consagrar de nuevo con Fuego y Agua. Luego cogerlo de nuevo, mirar hacia el Norte, y decir "Criatura de..., consagrada tres veces puedes aproximarte a la Puerta del Oeste."

O— Repetir la Sección M en el Noroeste. El Mago va entonces al Este y toma el Sigilo en la mano izquierda y la Espada en la derecha. Asume la máscara de la forma del Espíritu, golpea el Sigilo con la Vara del Loto o con la Espada, y dice, "Tú no puedes pasar del ocultamiento a la manifestación excepto por la virtud del Nombre YHVH. Después de lo informe, el vacío y la oscuridad, viene el conocimiento de la Luz. Yo soy la Luz que surge en la Oscuridad. Yo soy el Exorcista en medio del Exorcismo. Aparece tú en forma visible delante dé mí porque yo soy el Dominador de las Fuerzas del Balance. Me has conocido ahora, así que pasa al Altar Cúbico del Universo."

P— A continuación vuelve a cubrir el Sigilo y se dirige al Altar dejándolo sobre él como se indicó antes. Luego pasa al Este del Altar, sujetando el Sigilo y la Espada según lo explicado. Entonces recita un muy potente conjuro de Invocación del Espíritu a apariencia visible, usando y reiterando todos los Nombres Divinos, Angélicos y Mágicos apropiados para este fin, sin omitir los signos, sellos, sigilos, figuras lineales, signaturas y demás, en dicho conjuro.

Q— El Mago levanta ahora el Sigilo cubierto hacia el cielo, le quita el velo por completo, pero dejando todavía el sigilo atado con la cuerda, y gritando en voz alta dice: "Criatura de... por largo tiempo has morado en la oscuridad. Abandona la Noche y busca el Día." A continuación lo vuelve a colocar sobre el Altar, sujeta la Espada Mágica derecha por encima de él con el pomo inmediatamente sobre su centro, y dice, "por todos los Nombres, poderes y ritos ya realizados, te conjuro

así a apariencia visible." A continuación las Palabras Místicas.

R— Dice el Mago, "Como la Luz oculta en la Oscuridad puede desde ella manifestarse, *así tú pasarás* del ocultamiento a la manifestación."

Toma entonces el Sigilo, y desde el Este del Altar donde se encuentra, mirando hacia el Oeste, repite entonces un largo conjuro a los poderes y espíritus inmediatamente superiores al de aquél que busca invocar; *para que le fuercen a manifestarse en apariencia visible.*

Coloca entonces el Sigilo entre los Pilares, yendo él mismo al Este mirando al Oeste. En el Signo de El que Entra, dirige toda la corriente de su voluntad hacia el Sigilo. Continua así por tanto tiempo como sea necesario hasta que perciba que el poder de su Voluntad se debilita, momento en el cual se protege a sí mismo del reflejo de la corriente con el Signo de Silencio y deja caer las manos. Mira entonces al cuadrante en el que el Espíritu debe aparecer, y debe ahora ver los primeros signos de su manifestación visible. Si no llegaraa hacerse ligeramente visible, que el Mago repita el conjuro de los Superiores del Espíritu desde el sitio del Trono del Este. Y por tres veces se puede repetir este conjuro, terminando cada uno en una proyección nueva de voluntad en el signo de El que Entra, etcétera. Pero si a la tercera repetición no aparece, dese por seguro que ha habido un error durante el trabajo.

Que entonces el Maestro de las Evocaciones vuelva a poner el Sigilo sobre el Altar, sujetando la Espada como siempre: y operando así, que dirija una humilde oración a los Grandes Dioses del Cielo para que le con-cedan la fuerza necesaria para completar correctamente esta Evocación. Debe entonces volver a llevar el Sigilo a su posición entre los Pilares, repetir los procesos anteriores y de seguro que el Espíritu empezará a manifestarse pero en una forma neblinosa y mal definida.

(Pero si, como es probable, el Operador tiene un don natural para la Evocación, podría tal vez suceder que el Espíritu se manifestara en un estadio anterior de la ceremonia. Aun así, la Ceremonia debe continuarse hasta este punto tanto como si está ahí como si no.)

Ahora bien, tan pronto como el Mago vea la manifestación visible de la presencia del Espíritu, abandonará la estación del Hierofante y volverá a consagrar con Agua y Fuego el Sigilo del Espíritu evocado.

S— Ahora el Maestro de las Evocaciones quita la cuerda restrictiva del Sigilo, y sujetando el liberado Sigilo en la mano izquierda, lo golpea con la hoja plana de su Espada, exclamando "Por y en los Nombres de... yo invoco sobre ti el poder de la perfecta manifestación en apariencia visible." Entonces circunvoluciona el círculo por tres veces sujetando el Sigilo con la mano derecha.

T— El Mago, de pie en el sitio del Hierofante, pero vuelto hacia el lugar del Espíritu y con su atención fija en él, lee ahora una potente Invocación del Espíritu a apariencia visible habiendo situado' previamente el Sigilo en el suelo dentro del círculo, en el cuadrante en el que el Espíritu aparece. Esta Invocación debe ser algo larga; y debe recitar y reiterar los Nombres Divinos y demás Nombres consonantes con el trabajo.

El Espíritu debe hacerse ahora plena y claramente visible, y debe ser capaz de hablar con una voz directa, si ello es consonante con su naturaleza. El Mago pro-clama entonces en voz alta que el Espíritu N. ha sido debida y propiamente evocado de acuerdo con los ritos sagrados.

U— El Mago dirige entonces una Invocación a los Señores del Plano del Espíritu para compelerle a realizar lo que el Mago le pida.

V— El Mago formula cuidadosamente sus demandas, preguntas, etcétera., y escribe las respuestas según parezca aconsejable. El Maestro de Evocación dirige ahora un con-juro al Espíritu evocado, obligándole a no herir ni

injuriar a nada ni a nadie conectado con él, o sus ayudantes, o el lugar. Y a que no engañe en nada, y que no deje de realizar lo que le ha sido ordenado.

W—Despide entonces a este Espíritu en alguna forma apropiada, tal como las usadas en los Grados Superiores de la Orden Externa. Y si no se va, entonces le obligará el Mago con fuerzas contrarias a su naturaleza. Pe-ro debe permitir unos minutos para que el Espíritu desmaterialice el cuerpo en el que se ha manifestado, porque él se tornará menos y menos material por grados. Y sea bien notado que el Mago (o sus compañeros si tiene alguno), no abandonará nunca el círculo durante el proceso de evocación, ni después, hasta que el Espíritu haya desaparecido por completo.

Puede suceder que en algunos casos, con algunas constituciones, haya cierto peligro proveniente de las condiciones y Corrientes Astrales establecidas, y sin que exista intención alguna de hacer daño por parte del Espíritu, aunque si es de una naturaleza inferior probablemente lo intentará. Por ello, antes de empezar la Evocación, que el operador se asegure de que todo lo que pueda necesitar se halla propiamente arreglado dentro del círculo.

Pero si se hace realmente necesario interrumpir el proceso, párese en ese punto, vélese y reátese el Sigilo que ya ha sido desatado o descubierto, recítese una Licencia para partir o una Fórmula de Proscripción y realícense los Rituales Menores de Proscripción del Pentagrama y del Hexagrama.

Solo así puede con relativa seguridad abandonarse el círculo.

NOTA—Conseguir el Espíritu en un Triángulo Blanco puesto fuera del Mediocielo, y entonces dirá la verdad necesariamente.

II. ה

CONSAGRACION DE TALISMANES

A— El Lugar donde la operación se hace.
B— El Operador Mágico.
C— Las Fuerzas de la Naturaleza empleadas y atraídas.
D— El Telesma o base material.
E— Si de Telesmata se trata, la selección de la Materia para formar el Telesma; la preparación y el arreglo del lugar. El dibujo y formación del cuerpo del Telesma. Si se trata de producir Fenómenos Naturales, la preparación de la operación, la formación del Círculo y la selección de la base material, tal como un trozo de Tierra, una Copa de Agua, una Llama de Fuego o un Pentáculo, o similar.
F— La invocación de las Fuerzas Divinas Supremas, atando una cuerda negra alrededor del Telesma o de la Base material, cubriendo a los mismos con un velo negro, e iniciando a la ciega fuerza en ellos. Nombrar en voz alta la *Naturaleza* del Telesma o de la Operación.
G— El Telesma o la Base material se colocan ahora hacia el Oeste y son debidamente consagrados con Agua y Fuego. La intención de la operación y el efecto que se pretende producir debe entonces recitarse en voz alta y clara.
H— Colocando el Talismán o la Base material al pie del Altar, establecer en voz alta el objeto a conseguir, afirmando solemnemente que será conseguido, y dando las razones que a ello impulsan.
I— Anuncio en voz alta de que todo está preparado y a la espera, ya sea para cargar el Telesma, ya para el comienzo de la Operación para inducir el Fenómeno Natural. Si es un Telesma o Base Material para el bien, ponerlo dentro del Triángulo Blanco del Altar, si es

de uno con mala intención ponerlo al Oeste del mismo, sujetando erecta la espada con la mano derecha cuando de una buena intención se trata, o su punta di-rectamente al centro del objeto si es una mala.

J— Sigue a continuación la ejecución de una Invocación para atraer al espíritu deseado al Telesma o a la base material, describiendo en el aire por encima de ellos las figuras lineales y sigilos, etcétera, con el instrumento apropiado. Luego, cogiendo el Telesma con la mano izquierda, se le golpea tres veces con la hoja plana de la Espada del Arte. Se eleva a continuación con la mano izquierda, mientras que con la derecha se mantiene recta y también en alto la Espada y se dan tres fuertes pisotones con el pie derecho.

K— Se ponen el Talismán o la Base Material mirando hacia el Norte, y el Operador repite la oración del Hierofante al Candidato. "La voz del Exorcismo me dijo, déjame esconderme en la oscuridad y así por ventura me manifestaré en luz. Yo soy el único ser en un abismo de Oscuridad. De la Oscuridad surgí antes de mi nacimiento, del silencio de un sueño primordial. Y la Voz de las Edades respondió a mi alma, Criatura de los Talismanes, la Luz brilla en la Oscuridad pero la Oscuridad no la comprende. Que tenga lugar la Circunvolución mística en el sendero de la Oscuridad con la luz simbólica de la Ciencia Oculta abriendo el camino."

L— Luego, con una Luz (pero no cogida del Altar) en la mano derecha, circunvolucionar. Tomar ahora el Telesmata o B.M., llevarlo alrededor del círculo, ponerlo en el suelo hacia el Sur, cortarle el camino, purificarle y consagrarle de nuevo con Agua y Fuego, levantarlo con la mano izquierda, volverse y mirando hacia el Oeste decir, "Criatura de los Talismanes, por dos ve-ces consagrada, te puedes aproximar a la puerta del Oeste."

M—Pasar ahora al Oeste con el Telesma en la mano izquierda, mirando hacia el S.E., desvelar parcialmente el

Telesmata, golpearlo una vez con la parte plana de la hoja de la Espada, y pronunciar, "No puedes pasar del ocultamiento a la manifestación, excepto por la virtud del Nombre *Elohim.* Antes que todas las cosas son el Caos, la Oscuridad y las Puertas de la Tierra de la Noche. Yo soy Aquel cuyo nombre es la Oscuridad. Yo soy el Grande de los Caminos de las Sombras. Yo soy el exorcista en medio del exorcismo. Asume entonces sin miedo la manifestación delante de mí, por-que yo soy Aquel en el que no hay miedo. Me has conocido así que puedes pasar." Una vez hecho esto, reponer el velo.

N— Luego recorrer el círculo con el Telesmata, parar en el Norte, poner T. en el suelo, impedir el paso, purificar y consagrar de nuevo con Agua y Fuego, y decir, "Criatura de los Talismanes, por tres veces consagra-da, te puedes aproximar a la Puerta del Este." (Tener el Talismán en alto.)

O— Sosteniendo el Telesmata en la mano izquierda y con la Vara del Loto en la derecha, asumir la forma del Hierofante. Desvelar parcialmente el Tal; golpearlo con la hoja de la Espada y decir, "No puedes pasar del ocultamiento a la manifestación excepto por la virtud del nombre YHVH. Tras lo Informe, el Vacío y la Oscuridad viene el conocimiento de la Luz. Yo soy esa Luz que surge en la oscuridad. Yo soy el Exorcista en medio del exorcismo. Toma pues manifestación delante de mí, porque yo soy el controlador de las Fuerzas del Balance. Me has conocido ahora así que puedes pasar al Altar Cúbico del Universo."

P— Volver a cubrir Tal. o B.M., ir al Altar dejándolo sobre él como se indicó antes. Pasar a continuación al Este del Altar, poner la mano izquierda sobre el Talismán y la Espada recta sobre él. Entonces recitar un muy potente conjuro e invocación del Espíritu para que haga irresistible a este Telesma o B.M., o para que se manifieste el fenómeno natural de..., usando y reite-

rando todos los Nombres Divinos, Angélicos y Mágicos apropiados para este fin, sin omitir los signos, sellos, sigilos, figuras lineales, signaturas y similares en este conjuro.

Q— El Mago elevará el Telesma cubierto, o la base material, hacia el Cielo, luego quitará totalmente el Velo, pero dejará la cuerda que lo ata gritando con alta voz, "Criatura de los Talismanes, (o B.M.), por largo tiempo has morado en la Oscuridad. Abandona la Noche y busca el Día." Lo pondrá de nuevo sobre el Altar sosteniendo la Espada Mágica derecha sobre él, con el pomo justo encima de su cetro, y dirá "Por todos los Nombres, Poderes y Ritos ya realizados, sobre ti conjuro poder y potestad irresistible." Decir luego las Palabras Místicas, Khabs Am Pekht, etcétera.

R— Dice el Mago, "Como la Luz oculta en la oscuridad puede manifestarse desde ella, tu serás irresistible." Tomar entonces el Telesma, o la B.M., y de pie en el Este del Altar, mirando hacia el Oeste recitar un largo con-juro a los Poderes y Espíritus inmediatamente superiores a aquel que se busca invocar, para hacer el Telesmata poderoso. Colocar luego el T. o B.M. entre los Pilares, poniéndose uno mismo en el Este mirando al Oeste, y luego en el signo de El que Entra proyectar toda la corriente de la Voluntad sobre el Talismán. Esto continuará por tanto tiempo como sea necesario hasta que se perciba el poder de la voluntad debilitar-se, momento en el que se protegerá uno a sí mismo con el Signo de Silencio, y luego se dejarán caer las manos. Se mirará entonces hacia el Talismán, y una relampagueante Luz o Gloria debe verse como jugando o fluctuando sobre el Talismán o la B.M., y en el caso de un fenómeno natural, debe esperarse hasta un ligero comenzar del Fenómeno mismo. Si esto no ocurre, que el Mago repita el Conjuro de los Superiores desde el lugar del Trono del Este. Y este conjuro puede repetirse tres veces, cada vez terminando con una

nueva protección de la Voluntad en el Signo de El que Entra, etcétera., Pero si a la tercera vez el Talismán o la B.M., no relampaguean, de seguro que ha habido un error en el trabajo. Que entonces el Maestro de las Evocaciones vuelva a poner el Talismán o la B.M., sobre el Altar sosteniendo la Espada como es habitual, y de esta índole que dirija una humilde oración a los Grandes Dioses del Cielo para que le concedan la fuerza necesaria para completar correctamente el trabajo. Debe entonces retomar el Talismán, ponerlo entre los Pilares y repetir el proceso anterior, viendo que con seguridad la luz relampagueará.

Ahora bien, tan pronto como el Mago vea la Luz, abandonará la Estación del Hierofante y consagrará de nuevo con Agua y con Fuego.

S— Una vez hecho esto, quitará la cuerda del Talismán o de la B.M., y lo golpeará con la Espada proclamando "Por y en los Nombres de..., invoco sobre ti el Poder de...". Circunvolucionará entonces tres veces, sosteniendo el Talismán o la B.M. en la mano derecha.

T— A continuación el Mago, de pie en el lugar del Hierofante pero fijando su mirada sobre el Talismán o la B.M. que deben haberse puesto en el suelo dentro del círculo, leerá una invocación potente de cierta longitud, re-citando y reiterando los Nombres Divinos u otros Nombres que sean consonantes con el trabajo. El Talismán debe entonces relampaguear o resplandecer visiblemente o en su caso el fenómeno natural debe definitivamente empezar.

Entonces que el Mago proclame en voz alta que el Talismán ha sido cargado debida y propiamente, o que el Fenómeno natural ha sido inducido.

U— El Mago dirige ahora una Invocación a los Señores del Plano del Espíritu para obligarles a efectuar lo que el Mago requiera.

V— El Operador cuidadosamente formula ahora sus demandas, estableciendo claramente cuál es la intención del

Talismán, o qué Fenómeno Natural intenta producir.

W—El Maestro de las Evocaciones dirige ahora un Conjuro al Espíritu, obligándole o no herir o injuriar a nada o nadie conectado con él, o sus ayudantes, o al lugar. Despide luego a los espíritus en el nombre del Yehovashah y Yeheshua, pero habiendo envuelto o guardado el Talismán primero, y no debe hacer Ritual de Proscripción alguno para no descargarlo, y en el caso de un Fenómeno Natural, será mejor dejar establecido cuál es la duración temporal requerida. La Base Material debe preservarse envuelta en hilo o seda blanco durante todo el tiempo prescrito para la acción del fenómeno.

Y cuando sea tiempo de que cese, la B.M., si es Agua debe verterse, si es tierra debe ser pulverizada y dispersada, si es una sustancia dura tal como un metal debe ser descargada, formalmente anulada y puesta a un lado; si es una llama de fuego será apagada, y si es un frasco conteniendo aire, será abierto y después enjuagado con agua pura.

III. ש

א —INVISIBILIDAD

A— La Vestidura de ocultación.
B— El Mago.
C— Los Guardas de la Ocultación.
D— La Luz Astral que será moldeada en la Vestidura.
E— La Ecuación de los Símbolos en la Esfera de Sensación.
F— La Invocación de lo Supremo. La Colocación de una . Barrera fuera de la Forma Astral; la vestidura de la misma con oscuridad mediante la invocación apropiada.
G— La clara formulación de la idea de hacerse invisible. La formulación de la distancia exacta desde la que la vestidura deberá rodear al Cuerpo Físico. La consagración con Agua y Fuego para que su vapor pueda empezar a formar una base para la vestidura.
H— El empezar a formular mentalmente una vestidura de ocultación alrededor del operador. La afirmación en voz alta de la razón y objeto del trabajo.
I— El anuncio de que todo está preparado para el comienzo de la operación. El operador se ubica en este punto en el lugar del Hierofante, colocando su mano izquierda en el centro del triángulo blanco y sujetando con la derecha la Vara del Loto por la terminación negra, preparándose para concentrar alrededor de él la vestidura de Oscuridad y Misterio.

(NOTA: En esta operación como en las dos que siguen bajo el dominio de la letra Shin, *puede* hacerse uso de un Pentáculo o Telesma apropiado al asunto entre manos, el cual se tratará como se indicó en los Telesmatas.)

J— El Operador recita ahora el Exorcismo de una Vestidura de Oscuridad, para que le rodee y le haga Invisible, y

sujetando la Vara por la terminación negra, que, girando sobre sí mismo tres vueltas completas, formule un triple círculo alrededor de él, diciendo, "En el Nombre del Señor del Universo, etcétera, te conjuro, oh Vestidura de Oscuridad y de Misterio, para que me rodees, de forma que me vuelva invisible, y que viéndome, los hombres no me vean, ni entiendan, sino que ellos vean la cosa que no ven, y no comprendan la cosa que contemplan. Así sea."

K— Ir ahora al Norte, mirar al Este y decir, "He puesto mis pies en el Norte y he dicho `me envolveré a mí mismo en el Misterio y en la Ocultación'." Luego repetir la Oración, "la Voz de mi Alma Superior, etcétera", y después ordenar la Circunvolución Mística.

L— Moverse en círculo como siempre hasta el Sur, para formulándose uno a sí mismo como envuelto en oscuridad, con el Pilar de Fuego en la mano derecha y el Pilar de Nube en la mano izquierda, pero alcanzando desde la Oscuridad hasta la Gloria de los Cielos.

M—Ir ahora de entre los Pilares que se acaban de formular hacia el Oeste, quedarse mirando al Oeste, y decir, "Invisible salvo por la virtud del Nombre de la `Oscuridad'." Entonces formulando con fuerza alrededor de uno la vestidura de Ocultación, decir, "Oscuridad es mi Nombre y también Ocultación. Yo soy el Gran Invisible de los Senderos de las Sombras, no tengo miedo, porque aunque esté velado en la Oscuridad, dentro de mí, invisible, se halla la Magia de la Luz."

N— Repetir el proceso de L.

O— Repetir el proceso de M. pero decir, "Yo soy la Luz en-vuelta en oscuridad. Soy el Dominador de las Fuerzas del Balance."

P— Ahora, concentrando mentalmente alrededor de uno la Vestidura de Ocultación, pasar al Oeste del Altar en el lugar del Neófito, mirar al Este, quedarse de pie y recitar un .conjuro con los Nombres apropiados para

la formulación de una vestidura de Invisibilidad todo alrededor y por encima de uno.

Q— Dirigirse ahora hacia la Vestidura de Oscuridad, así: "Vestidura de Ocultación. Por largo tiempo has morado escondida. Abandona la Luz para que puedas esconderme delante de los hombres." Luego formular cuidadosamente la vestidura de ocultación alrededor de uno *y* decir, "te recibo como una cubierta *y* como una guarda". A continuación las Palabras Místicas.

R— Mientras se formula todavía la vestidura, decir, "Antes que toda manifestación Mágica viene el conocimiento de la Luz Oculta." Luego ir a ponerse entre los Pilares y dar los signos, pasos, palabras, etcétera. Con el signo de El que Entra, proyectar ahora toda la voluntad en un gran esfuerzo de reconocerse a uno mismo desapareciendo de hecho y volviéndose invisible a los ojos mortales; y al hacerlo, se debe obtener, el efecto de que el propio cuerpo físico, gradualmente y de hecho, se va haciendo invisible a los propios ojos naturales, como si un velo o nube estuviera formulándose entre él y uno (y tener mucho cuidado de no perder el control en este punto.) Pero también en este punto hay un cierto Extasis Divino y una exaltación' deseable, porque en él hay una sensación de una fuerza exaltada.

S— De nuevo formular la vestidura como ocultándole y envolviéndole a uno, y así envuelto en ella, circunvolucionar el círculo tres veces.

T— Formulando intensamente la Vestidura, de pie, desde el Este proclamar, "Así me he formulado a mí mismo una vestidura de Oscuridad y Misterio como una ocultación y guarda."

U— Recitar ahora una Invocación de todos los Nombres Divinos de Binah, para que se pueda retener la Vestidura de Oscuridad bajo el propio control y guía.

V— Establecer claramente a la vestidura lo que se desea realizar con ella.

W—Habiendo obtenido el efecto deseado y habiéndose vuelto

invisible, se requiere un conjuro de los Poderes de la Luz para que actúen contra esa vestidura de Oscuridad y Misterio y la desintegren, no sea que alguna fuerza busque usarla como medium para una obsesión, etcétera. Recitar entonces un conjuro como se ha di-cho antes y abrir luego la vestidura y salir de su interior, y luego desintegrar la vestidura, mediante el uso de un conjuro de las fuerzas de Binah para desintegrar y dispersar sus partículas, aunque afirmando que será de nuevo atraída con prontitud a la propia orden.

Pero bajo ningún concepto debe esa vestidura de terrible Misterio dejarse sin desintegrar, ya que rápidamente atraería a un ocupante que se convertiría en un terrible vampiro a la caza de aquel que la ha llamado a ser.

Y después de frecuentes ensayos de esta operación, la cosa puede casi hacerse "per Motem".

מ —TRANSFORMACIONES

A— La Forma Astral.
B— El Mago.
C— Las Fuerzas usadas para alterar la Forma.
D— La Forma a tomar.
E— La Ecuación del Simbolismo en la Esfera de Sensación.
F— Invocación de lo Supremo. La definición de la Forma re-querida como una delineación de fuerzas ciegas, y el despertar de la misma mediante su formulación apropiada.
G— Clara formulación mental de la forma que se intenta tomar. Su restricción *y* definición como una forma clara, *y* el bautismo actual por Agua y por Fuego con el Nombre en la Orden del Adepto.
H— La Invocación actual de la forma deseada a formularse delante de uno, el establecimiento del Deseo del Operador y sus razones.
I— Anuncio en voz alta de que todo está ahora listo para la operación de la transformación del Cuerpo Astral. El Mago sitúa mentalmente la forma tan exactamente como las circunstancias lo permitan en la posición de El que Entra, asumiendo él mismo el lugar del Hierofante, sosteniendo la Vara por la porción negra, preparado para comenzar la oración en voz alta.
J— Que repita ahora un poderoso exorcismo de la forma en que se desea transformar a sí mismo, usando los Nombres, etcétera., que pertenecen al plano. Planeta u otro Eidolon más en armonía con la forma deseada. Luego, sosteniendo la Vara por la terminación negra, y dirigiendo la flor hacia la cabeza de la forma, decir, "En el Nombre del Señor del Universo, levántate delante de mí, oh Forma de... en la que he elegido transformarme a mí mismo. Para que viéndome los hombres

vean la cosa que no ven y no comprendan la cosa que contemplan."

K— El Mago dice, "Pasa hacia el Norte, envuelta en oscuridad, Oh Forma de..., en la que he elegido transformarme." Luego repetir la oración usual desde el Trono del Este. A continuación ordenar la circunvolución Mística.

L— Llevar ahora circunvolucionando la Forma al Sur, pararla y formularla allí, como de pie entre dos Pilares, de Fuego *y* Nube. Purificarla con Agua *y* Fuego, colocan-do estos elementos a cada lado de la Forma.

M—Pasar al Oeste, mirar al Sudeste, formular la Forma delante de uno, esta vez esforzándose en hacerla visible físicamente. Repetir las alocuciones del Hiereus y de la Hegemon.

N— Lo mismo que L.

O— Lo mismo que M.

P— Pasar al Este del Altar, formulando la Forma tan cerca de la posición del Neófito como se pueda. Dirigir ahora una invocación solemne y una conjuración por los Nombres Divinos, etcétera, apropiados, para dejar la Forma dispuesta para la Transformación de uno en ella.

Q— Permanecer al Este del Altar, dirigirse a la Forma, "Hijo de la Tierra, etcétera", esforzándose ahora en verla físicamente. Luego, a las palabras, "te recibimos", etcétera," atraer la forma hacia uno para que le envuelva, cuidando al mismo tiempo de invocar la luz Divina recitando las Palabras Místicas.

R— Todavía manteniéndose en la Forma del Mago, decir "antes que toda la Manifestación Mágica es el conocimiento de la Luz Divina." Ir entonces a ponerse entre los Pilares y dar los Signos, etcétera, esforzándose con toda la fuerza de la Voluntad en sentirse *actualmente y físicamente* en los contornos de la Forma deseada. Y en este punto debe uno vislumbrar, de forma nubosa o neblinosa, el perfil de la Forma envolviéndole, aunque todavía no completa y totalmente visible.

Cuando esto ocurra, pero no antes, formularse a uno mismo como estando entre los dos inmensos Pilares de Fuego y Nube.

S— Esforzarse ahora, de nuevo, en formular la Forma como si visiblemente le estuviera envolviendo a uno; todavía astralmente, reteniendo la forma, circunvolucionar tres veces el lugar de trabajo.

T— De pie, en el Este, formular plenamente la Forma, que debe ahora aparecer manifiesta y como envolviéndole, incluso a su propia visión; y clamar entonces en voz alta, "Así me he formulado a mí mismo en esta Transformación."

U— Invocar ahora a todos los Nombres Superiores, etcétera, del Plano apropiado a la Forma para poder retenerla bajo el propio control y guía.

V— Establecer claramente para la forma lo que se pretende hacer con ella.

W— Similar al apartado W. en Invisibilidad, salvo que los con-juros, etcétera, deben hacerse al plano apropiado de la Forma en lugar de a Binah.

ש

DESARROLLO ESPIRITUAL

A— La Esfera de Sensación.
B— El Augoeides.
C— Las Sephiroth, etcétera, empleadas.
D— El Aspirante, o Hombre Natural.
E— El Equilibramiento de los Símbolos.
F— La Invocación de lo Supremo. La limitación y control de lo inferior y el cierre de los sentidos materiales para despertar lo espiritual.
G— Intento de hacer comprensible al Hombre Natural lo Supremo, limitando, en primer lugar, el punto hasta el que el mero Intelecto puede ayudarle en esta tarea; en segundo lugar, mediante la purificación de sus pensamientos y deseos. Al hacerlo, que se formule a sí mismo como de pie entre los Pilares de Fuego y Nube.
H— La Aspiración de todo el Hombre Natural hacia el Yo Superior, y una oración dirigida al Señor del Universo, pidiendo por Luz y guía de su Yo Superior.
I— El Aspirante afirma en voz alta su más ansiosa petición de obtener Guía Divina, se arrodilla en el Oeste del Altar en la posición del Candidato en `El que Entra', y al mismo tiempo proyecta astralmente su conciencia al Este del Altar y se vuelve hacia el Oeste dando la cara a su propio cuerpo, sujetando astralmente su propia mano izquierda con la izquierda astral. Luego levanta su mano derecha astral que sujeta el presentimiento de su Vara del Loto por la porción Blanca, que es entonces mantenida derecha en el aire.
J— Que el Aspirante recite ahora lentamente una oración a los Dioses y al Yo Superior (como la del Adepto Segundo en la entrada de la Cripta) pero como si lo hicie-

ra con su conciencia astral, proyectada en el Este del Altar.

(NOTA: si en este punto el Aspirante siente una sensación creciente de mareo, que se retire en seguida el astral proyectado y que se domine propiamente a sí mismo antes de seguir adelante).

Que el Aspirante, concentrando toda su inteligencia en su cuerpo, apoye la hoja de su Espada tres veces sobre el punto de Daath de su cuello, y pronuncie con toda su voluntad las palabras, "así pues, ayúdame, ¡Oh Señor del Universo y mi propia Alma Superior!".

Que se levante, mire hacia el Este, y permanezca de pie por unos instantes en silencio, levantando los brazos en actitud de orar a una altura por encima de la cabeza, con la mano izquierda abierta, y con la derecha sujetando recta la Espada del Arte apuntando a lo alto, con la cabeza algo inclinada hacia atrás y los ojos mirando hacia arriba. En esa posición que aspire con toda su voluntad hacia su mejor y más elevado ideal de lo Divino.

K— Que el Aspirante pase entonces al Norte y, mirando al Este, solemnemente repita la oración del Hierofante, es-forzándose como antes en proyectar el yo consciente hablante al lugar del Hierofante (en este caso al Trono del Este.) Luego, que lentamente formule delante de él la Eidolon de un Gran Angel portador de antorcha. de pie delante de él como para guiar en el camino.

L— Que el Aspirante circunvolucione siguiéndole, y pase al Sur, parando entonces, y que aspire con toda su voluntad, primero al aspecto Misericordia del Ideal Di-vino, y luego a su aspecto Severidad. Y que entonces se imagine a sí mismo como de pie entre dos Grandes Pilares de Fuego y Nube, cuyas bases en verdad están enterradas en siempre móviles negras nubes de oscuridad que simbolizan el Caos del Mundo de Assiah, pero cuyas cumbres se pierden en la Luz gloriosa

imperecedera, penetrando hasta la Blanca Gloria del Trono del Anciano de los Días.

M— Que el Aspirante vaya al Oeste, mire al S.E., y repita las alocuciones del Hiereus y de la Hegemon.

N— Después de otra circunvolución, que el Adepto aspirante pare en el Sur y repita la meditación de L.

O— Y, así, que pase al Este y repita igualmente las palabras del Hierofante y de la Hegemon.

P— Y que pase igualmente al Oeste del Altar, siempre guiado por el Angel Portador de Antorcha. Y que entonces proyecte su astral e implante en él su conciencia, y que su cuerpo se arrodille mientras que su alma pasa entre los Pilares. Y reza la Gran Oración del Hierofante.

Q— Y que ahora reentre el Alma del Aspirante en su Forma densa; y sueñe en Extasis Divino sobre la Gloria Ínefable que se halla en el Eterno Más Allá, y meditando así, que se levante *y* eleve a los Cielos las manos *y* los ojos, y sus esperanzas, y concentrando su Voluntad eñ la Gloria, en voz baja recite las Palabras Místicas de Poder.'

R— Que repita entonces las Palabras del Hierofante que con-ciernen a la Lámpara del Kerux y que pase por el Este del Altar o ponerse entre los Pilares; y de pie entre ellos (o formulándolos como apareciéndole si no están allí), que eleve su corazón a la Fe Suprema, y que de esta índole medite en la máxima Deidad que pueda concebir. Que haga con las manos como signos de tentar en la oscuridad de su ignorancia, y que en el Signo de El que Entra, invoque el Poder para que aparte la oscuridad de su visión espiritual. Que entonces se es-fuerce en contemplar delante de él en el Lugar del Trono del Este, una cierta luz o algo empañada Gloria, que se delinea a sí misma en una Forma.

(NOTA: y esto sólo puede contemplarse mediante la visión mental. Sin embargo, debido a la exaltación espiritual del Adepto, a veces puede parecer como si se estuviese contemplando con el ojo mortal.)

Que se retire entonces brevemente de tal concentración y que formule para su equilibrio una vez más los Pilares del Templo del Cielo.

S— Y que aspire de nuevo a ver la Gloria formándose — y cuando esto se consiga, circunvolucione tres veces, saludando reverentemente al lugar de la Gloria con el Signo de El que Entra.

T— Ahora, que el Aspirante se coloque en el lado opuesto del Lugar de esa Luz, y que contemple y profundamente medite en ella. Que poco después también imagine que le oculta y le envuelve, y que se esfuerce de nuevo en identificarse a sí mismo con su gloria. Así pues, que se exalte en la semejanza o Eidolon de un Ser colosal, y que se esfuerce en tomar conciencia de que éste es el único Yo Verdadero y que el Hombre Natural, es por así decir, su base y trono, y todo esto se ha hecho con la debida reverencia y respeto.

Y entonces que proclame (Al voz alta a continuación, "Así, en verdad, se me ha permitido empezar a comprender la forma de mi Yo Superior."

U— Presente ahora el Aspirante sus peticiones a ese Augoeides, para que le haga comprensible las cosas que le sean necesarias para su instrucción y comprensión.

V— Y que le consulte en cualquier cosa para la que se busque guía del Más Allá.

W—Y por último, que el Aspirante se esfuerce en formular un vínculo entre la Gloria y su yoeidad; y que renueve su obligación de pureza de mente delante de él, evitando en esto cualquier tendencia al fanatismo o al orgullo espiritual.

(Y que el Adepto recuerde que este proceso aquí establecido en modo alguno debe aplicarse para entrar en contacto con el Alma de otro. Con ello, de seguro que caerá en el error, la alucinación, o incluso la lo-cura.)

IV.– ו

ADIVINACION

A— La Forma de Adivinación.
B— El Adivino.
C— Las Fuerzas actuando en la Adivinación.
D— El Sujeto de la Adivinación.
E— La preparación de todas las cosas necesarias, y el correcto entendimiento para formular una conexión entre el proceso empleado y el Macrocosmos.
F— La Invocación de lo Supremo; arreglo del esquema de adivinación e iniciación de las Fuerzas implicadas.
G— Primera entrada en la materia. Primera evaluación de sus límites y correspondencias: comienzo del trabajo.
H— La cuidadosa formulación actual de la pregunta requerida; y consideración de todas sus correspondencias y clasificaciones.
I— Anuncio en voz alta de que todas las correspondencias asumidas son correctas y perfectas; el Adivino pone la mano sobre el instrumento de adivinación; de pie desde el Este del Altar, se prepara para invocar a las Fuerzas requeridas en la Adivinación.
J— Solemne invocación de las fuerzas espirituales necesarias para ayudar al Adivino en la Adivinación. Que él diga, " !Surge delante de mí claramente como un espejo, Oh Visión Mágica necesaria para la realización de esta adivinación! ".
K— Definir exactamente las condiciones de la pregunta, poniendo claramente por escrito lo que ya se *sabe,* lo que se *sospecha o* está *implicado, y* lo que se busca saber. Compruébese que lo ya sabido queda verificado en la primera parte del juicio.
L— Que el Adivino formule claramente clasificándolos en dos grupos (a) los argumentos a favor, (b) los argumentos

en contra, del éxito de la adivinación, para poder ex-traer una conclusión preliminar de ambos lados.

M— Primera formulación de un juicio conclusivo a partir de las premisas ya obtenidas.

N— Como en la sección L.

O— Formulación de un segundo juicio, esta vez de los desarrollos subsiguientes que brotan de los indicados en los procesos previos del juicio, que constituían un preliminar para esta operación.

P— La comparación del primer juicio preliminar con un segundo juicio desarrollándose a partir de él para que el Adivino pueda formarse una idea de la acción probable de las fuerzas de más allá del plano actual mediante la invocación de una figura angélica consonante con el proceso. Y en ello tener cuidado de no equivocar el juicio por la acción de las propias ideas preconcebidas; sino que sólo se debe confiar, tras las pruebas debidas, en la indicación proporcionada por la forma angélica. Y, además, a menos que la forma sea de una naturaleza angélica, su indicación no será de fiar, ya que si es un elemental estará por debajo del plano deseado.

Q— El Adivino formula ahora plenamente su juicio total, tanto por lo que respecta al futuro inmediato como a los desarrollos subsiguientes, teniendo en cuenta el cono-cimiento e indicaciones que la figura angélica le ha dado.

R— Con estos resultados delante de él, que el Adivino formule ahora un nuevo proceso de adivinación basado en las conclusiones a que ha llegado, para tener una base para un trabajo posterior.

S— Formula los pro y los contra de un nuevo juicio, y deduce conclusiones de la nueva operación.

T— El Adivino compara ahora cuidadosamente todo el juicio y las decisiones alcanzadas con sus conclusiones, y pronuncia ahora llanamente un juicio sucinto y consecutivo.

U— El Adivino da consejo al Consultante sobre el uso que habrá de hacer del juicio.

V— El Adivino formula claramente qué fuerzas será necesario trabajar para combatir el Mal o fijar el Bien prometidos por la Adivinación.

W— Finalmente, hay que recordar que una adivinación será considerada como una obra sagrada de la Magia Divina de la Luz, y no se hará para satisfacer la propia curiosidad en lo que respecta a los secretos de otro; y si por medio de ella se llega al conocimiento de los secretos de otro, se respetarán y no se traicionarán.

V – ה
ALQUIMIA

A— La Cucúrbita o el Alambique.
B— El Alquimista.
C— Los procesos y las fuerzas empleadas.
D— La materia a trasmutar.
E— La selección de la Materia a trasmutar, formación, limpieza y disposición de todos los recipientes necesarios, materiales, etcétera, para el desarrollo del proceso.
F— Invocación General instando a las Fuerzas Supremas a la Acción. Colocación de la Materia dentro de la Cucúrbita o huevo filosófico, e invocación de una fuerza ciega para que actúe dentro, en la oscuridad y el silencio.
G— El principio del proceso actual. La regulación y restricción del grado apropiado de Calor y Humedad a emplear en el trabajo. Primera evocación seguida de la primera destilación.
H— El sacar de la Cucúrbita o Alambique el residuo que permanece tras la destilación; el molerlo en su mortero hasta formar un polvo. Este polvo debe entonces ponerse de nuevo en la cucúrbita. El fluido ya destilado debe verterse de nuevo sobre él. La cucúrbita o huevo filosófico debe cerrarse.
I - Habiendo sido herméticamente sellada la Cucúrbita o Huevo Filosófico, el Alquimista anuncia en voz alta que está preparado para la invocación de las fuerzas necesarias para realizar el trabajo. La Materia debe entonces colocarse sobre un Altar que contenga a los elementos y a las cuatro armas, sobre el triángulo blanco y sobre una Tablilla parpadeante de naturaleza general en armonía con la materia seleccionada para el trabajo. De pie, ahora, en el lugar del Hierofante al

Este del Altar, el Alquimista debe poner la mano izquierda sobre la parte superior de la cucúrbita, levantar la mano derecha sosteniendo la Vara del Loto por la banda de Aries (porque en Aries tiene lugar el principio de la vida del año), preparado para dar comienzo a la invocación general de las Fuerzas de la Luz Divina para que operen en el trabajo.

J— La recitación en voz alta de la Invocación de las fuerzas generales necesarias, correspondientes al tipo de trabajo alquímico a realizar. El conjuro de las Fuerzas necesarias para que actúen en la cucúrbita en el trabajo requerido. El trazar en el aire por encima de ella con las armas apropiadas las figuras lineales necesarias, signos, sigilos y similares. Luego dice el Alquimista: "Así, pues, ayúdame, Oh Señor del Universo y mi Propia Alma Superior." Luego elevar la cucúrbita en el aire con ambas manos diciendo: " !Despertad aquí a la acción, Oh vosotras, fuerzas de la Luz Divina!".

K— Dejar ahora que la materia se pudra al Balneum Mariae con un calor muy suave, hasta que empiece a sobre-venir la oscuridad; o incluso hasta que se vuelva completamente negra. Y si debido a su naturaleza la mezcla admite la completa negritud, examinarla astralmente hasta que aparezca la apariencia astral de la más espesa oscuridad posible, y se puede evocar también a una forma elemental para decir si la oscuridad alcanza-da es suficiente. Pero en este último caso asegurarse para no ser engañado ya que la naturaleza de tal elemental será engañosa por la naturaleza del símbolo de la Oscuridad, *y* por tanto no preguntarle nada *más* respecto al trabajo en este estadio, sino sólo respecto a la oscuridad, y esto puede ser comprobado incluso por el mismo elemental, que debe ser o bien negro o bien estar vestido con una túnica intensamente negra. (Nota: para esta evocación, usar los nombres, etcétera, de Saturno.)

Cuando la mezcla esté suficientemente negra sacar

la cucúrbita del Balneum Mariae, colocarla en el Norte del Altar y realizar sobre ella una invocación solemne de las fuerzas de Saturno para que actúen dentro; sosteniendo la Vara por la terminación negra, decir entonces: "la voz del Alquimista" etcétera. La cucúrbita se abre entonces y se ajusta el Tapón Alambico para la destilación. (Nota: en todas las invocaciones debe usarse una Tablilla parpadeante como base sobre la que poner la cucúrbita. Además, para obtener la fuerza necesaria, en algunos de los procesos pueden necesitarse semanas o incluso meses, y esto dependerá del Alquimista más que de las materias.)

L— Que el Alquimista destile con un suave calor hasta que nada quede por salir. Que saque entonces el residuo y lo muela hasta formar un polvo; que vuelva a poner este polvo en la cucúrbita y vierta sobre él de nuevo el fluido previamente destilado.

La cucúrbita se coloca entonces de nuevo al Balneum Mariae con un calor suave. Cuando parezca plenamente redisuelto (sin importar el color) debe sacarse del baño. Debe sufrir otra ceremonia mágica.

M—Colóquese ahora la cucúrbita al Oeste del Altar, sosteniendo la Vara del Loto por la terminación negra y realícese una invocación mágica de la Luna en su menguante y de Cauda Draconis. La cucúrbita debe exponerse entonces a la luz lunar (estando ella en su menguante) nueve noches consecutivas, empezando en la luna llena. El Tapón alámbico debe entonces ajustarse.

N— Repetir el proceso establecido en la sección L.

O— La cucúrbita debe situarse en el Este del Altar, y el Alquimista realiza una invocación de la Luna en su creciente, y de Caput Draconis (sujetando la Vara del Loto por la terminación blanca), para que actúen sobre la materia. La cucúrbita debe ahora exponerse durante nueve noches consecutivas (terminando en la luna llena), a los rayos de la Luz. (En esta, como en

similares exposiciones no importa si las noches son nubosas siempre que el recipiente se coloque en tal posición como para recibir los rayos directos si las nubes se retiraran.)

P— La cucúrbita debe colocarse de nuevo en el triángulo blanco del Altar. El Alquimista realiza una invocación de las fuerzas del sol para que actúen en la cucúrbita. De-be entonces exponerse a los rayos del sol durante doce horas cada día, desde las 8,30 p.m. (Esto debe hacerse preferiblemente cuando el sol esté fuertemente situado en el Zodíaco pero puede hacerse en algunas ocasiones, aunque ***nunca*** **cuando está en Escorpio,** Libra, Capricornio o Acuario).

Q— La cucúrbita se coloca de nuevo en el triángulo blanco del Altar. El Alquimista repite las palabras: "Hija de la Tierra, por largo tiempo has morado, etcétera." Luego con la Vara del Loto sostenida por la terminación blanca por encima de ella, dice: "Yo formulo en ti las fuerzas invocadas de la Luz" y repite las Palabras Místicas. En este instante, nítidos y brillantes resplandores deben aparecer en la cucúrbita, y la mezcla misma (en el grado en que su naturaleza lo permita) debe ser clara. Invocar ahora un Elemental de la cucúrbita consonante a la Naturaleza de la Mezcla, y juzgar por la naturaleza del color de sus túnicas y su brillantez si la materia ha alcanzado la condición adecuada. Pero si las fulguraciones *no* aparecen, *y* si las túnicas del Elemental no son brillantes y resplandecientes, entonces déjese la cucúrbita de pie dentro del triángulo blanco por siete días, con una Tablilla relampagueante del Sol a la derecha del vértice superior del triángulo, y una de la Luna a su izquierda. No puede ni moverse ni ser per-turbada durante los siete días; tampoco estar en oscuridad, excepto por la noche. Entonces repetir la operación anterior sobre la cucúrbita, y este proceso puede repetirse tres veces si la luz fulgurante no aparece. Por-que sin ésta última el trabajo sería inútil. Pero si tras

tres repeticiones todavía no aparece, es un signo de que ha habido un error en el trabajo, o bien en la propia disposición del Alquimista en el manejo de la cucúrbita. Entonces hay que repetir las invocaciones solar *y* lunar *y* las exposiciones pertinentes *y,* entonces, sin duda, si se han hecho con cuidado (y más especialmente las de Caput Draconis y Cauda Draconis con las de la Luna, tal como se dijo, porque ambas tienen materialmente una gran fuerza) se manifestará esa luz fulgurante en la cucúrbita.

R— Sosteniendo al Vara del Loto por la terminación blanca, el Alquimista dibuja ahora sobre la cucúrbita el símbolo de la Espada Llameante como si estuviera descendiendo hasta la mezcla. Que coloque entonces la cucúrbita al Este del Altar. El Alquimista se pone de pie entre los pilares, y realiza una solemne invocación de las fuerzas de Marte para que actúen dentro. La cucúrbita debe entonces situarse entre los Pilares (o los símbolos dibujados de los mismos) durante siete días, sobre una tablilla parpadeante de Marte. Después de este período, colocar el Tapón Alámbico y destilar primero al Balnium Mariae y luego al Balnium Arenae hasta que toda la mezcla esté plenamente destilada.

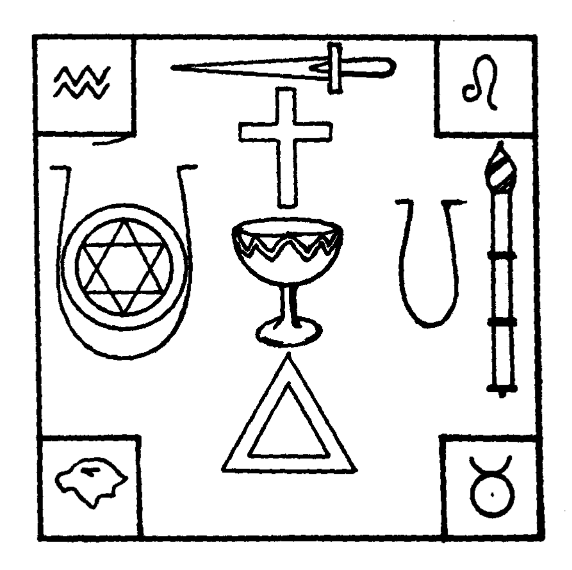
S— Que el Alquimista tome entonces el fluido de la destilación y que sobre él realice una invocación de las fuer-zas de Mercurio para que actúe en el fluido claro, como para formular en él el Mercurio alquímico, o sea, el Mercurio de los Filósofos. (En este momento no se trabaja con el residuum o cabeza muerta, que es apartado para uso futuro.) Tras la invocación del Mercurio alquímico, debe manifestarse una cierta brillan-tez en el fluido, es decir, debe no sólo aparecer claro, sino también brillante y fulgurante. Exponerlo ahora en un recipiente hermético durante siete días a la Luz del Sol; al término de este período deben inequívocamente aparecer en él relámpagos de luz. (O puede usarse un huevo filosófico; pero el recipiente del

Alambique, si está bien cerrado, servirá para este propósito.)

T— Ahora debe sacarse de la cucúrbita el residuo, o Cabeza Muerta, molido fino e introducido de nuevo en ella. Una invocación de las Fuerzas de Júpiter se hace entonces sobre este polvo. Debe entonces guardarse en la oscuridad sobre una Tablilla relampagúeante de Júpiter durante siete días. Al cabo de este tiempo debe aparecer un ligero relampaguear alrededor de él, pero si no sucede, repetir esta operación hasta tres veces, y entonces este tenue relampaguear de *Luz seguro* que aparecerá.

U— Una Tablilla relampagueante de los cuatro Elementos debe ahora colocarse sobre un altar tal como se muestra en la figura, y sobre él también se ponen las armas mágicas elementales, tal como se indica también clara-mente. El recipiente que contiene el fluido destilado se coloca ahora entre las Tablillas de Aire y Agua, y la cucúrbita con la Cabeza Muerta entre las Tablillas de Fuego y Tierra. Que el Alquimista realice una invocación usando especialmente el Ritual Supremo del Pentagrama, y el utensilio mágico menor apropiado. Primero, de las fuerzas del Fuego para que actúen sobre la Cabeza Muerta en la cucúrbita. Segundo, de las de Agua para que actúen sobre el líquido destilado. Tercero, de las fuerzas del Espíritu para que actúen en ambos (usando la terminación blanca de la Vara del Loto.) Cuarto, de las de Aire para que actúen sobre el fluido; y finalmente, de las de Tierra para que actúen sobre la Cabeza Muerta. Que la Cucúrbita y el Recipiente queden así durante cinco días consecutivos, al término de los cuales habrá fulguraciones manifiestas en ambas mezclas. Y estas fulguraciones deben estar ligeramente coloreadas.

Diagrama 25

V— El Alquimista, manteniendo todavía los recipientes en las mismas posiciones relativas, pero quitando las Tablillas de los Elementos del Altar, usa entonces una de Kether. Esta debe ser blanca con bordes dorados y debe colocarse sobre o dentro del triángulo blanco entre los recipientes. Dirige entonces una in-vocación muy solemne a las Fuerzas de Kether para llevar a resultado deseado el conjunto de la obra, y haciendo sobre cada recipiente el símbolo de la Espada Llameante.

Esta es la más importante de todas las invocaciones. Sólo tendrá éxito si el Alquimista se mantiene a sí mismo estrechamente aliado a su Yo Superior durante el trabajo de la invocación y la manufactura de la Tablilla. Y al término de ella, sí ha sido propiamente realizada, un resplandor nítido y traslúcido sustituirá a los resplandores ligeramente coloreados en el recipiente y en la cucúrbita; de manera que el fluido debe

destellear como un diamante, mientras que el polvo de la cucúrbita debe ligeramente relucir.

W— El líquido destilado del recipiente se vierte ahora sobre el residuo de la Cabeza Muerta en la Cucúrbita, y la mezcla aparecerá nubosa al principio. Debe exponerse entonces al Sol durante diez días consecutivos (diez es Tiphareth traduciendo la influencia de Kether.) De-be entonces de nuevo colocarse sobre el Triángulo Blanco del Altar, sobre una Tablilla relampagueante de Venus, con una solemne invocación de Venus realizada para que actúe en ella. Que permanezca así durante siete días, al término de los cuales véase qué forma, color y apariencia ha tomado el Liquor, porque debe ahora surgir en el líquido un cierto resplandor más suave, y un elemental puede ser evocado para probar la condición. Cuando éste resplandor más suave se manifieste, colocar la cucúrbita para la digestión al Balneum Mariae con un calor muy suave durante siete días. Colocarla entonces en el Balneum Mariae para la destilación, empezando con un calor suave, y terminando con un fuerte calor. Destilar así hasta que no salga nada más, incluso con un calor muy violento. Preservar el fluido en un frasco muy bien cerrado: es un Elixir a usar según la sustancia de la que ha sido preparado. Si se trata de algo medicinal es una medicina, si se trata de un metal se usará para purificar me-tales. Y en ello ha de usarse el propio juicio. El residuum debe ahora colocarse sin moler en un crucible bien sellado y precintado. Y se colocará en su Athanor, llevándolo primero a un calor rojo y luego a uno blanco, y esto se hará por siete veces durante siete días consecutivos, sacando el crucible cada día tan pronto como se haya llevado al máximo calor posible y dejando que se enfríe gradualmente.

La hora mejor para este trabajo es durante el calor del día. Durante el séptimo día de esta operación, el crucible se abrirá y se contemplará la *Forma y Color*

que ha tomado el CaputMortuum. Será o bien una piedra preciosa o bien un polvo reluciente. Esta piedra o polvo será de Virtud Mágica según su naturaleza.

Terminado está todo lo que se ha escrito respecto a las Fórmulas de la Magia de la Luz.

(Nota: Ejemplos de los Rituales basados en estas Fórmulas se encontrarán en la próxima sección, Libro Sexto. — I.R.)

LIBRO SEXTO

(Rituales basados en las Fórmulas Z.3. de la Aurora
Dorada del Libro Quinto.)

MAGIA CEREMONIAL

EVOCACION

El Templo se dispone como en el Grado de Neófito. Hay un círculo como de diez pies de diámetro hecho con cintas de colores. En el borde del círculo y en el lugar de los cuatro cuadrantes se colocan Pantáculos[1] *con los Nombres Divinos. Adonai ha-Aretz y Adonai Melekh y Agla se es-criben en letras hebreas sobre los Pantáculos, mientras que Emor Dial Hectega en caracteres enokianos sobre los mismos. Como a una distancia de un pie fuera del Círculo y hacia el Norte, hay un Triángulo hecho con cintas blancas. Las letras de Nephesch ha Messiach en hebreo se escriben alrededor de sus ángulos. En el Triángulo hay un Pantáculo con el Sigilo de Axir, basado en la disposición de las letras de la Rosa. El mismo Sigilo se pinta sobre el reverso del Lamen del Hierofante portado por el Mago, y también está pintado sobre otro Pantáculo llevado por el Mago, el cual será después cubierto y atado; es sobre este último sobre el que el Mago trabaja. Debe usarse un incienso muy espeso, y ello en forma copiosa. El mejor es probablemente el Díctamo de Creta — o cualquier otro que sea lo suficientemente estable y armonioso.*
Cuando todo está preparado, anunciar desde el Altar con la Vara del Loto en la mano

Hekas, Hekas, Este Bebeloi

Luego, cogiendo la Espada, hacer los Rituales Menores de Proscripción del Pentagrama y del Hexagrama, cerrando con los Signos L. V.X.
Dirigirse al Altar habiendo dejado ya la Vara o la Espada, tomar la Vara de Fuego, ir al Sur, levantar la Vara de Fue-

1. Literalmente Pantáculo significa "todas las llaves", y Pentáculo "cinco llaves".

go a una altura por encima de la cabeza, atraer la Luz y circunvolucionar lentamente con el Sol, diciendo:

Y cuando, después de que todos los fantasmas se hayan desvanecido, veas ese fuego santo e informe, ese fuego que centellea y relampaguea por las ocultas profundidades del universo, oye tú la voz del Fuego.

Al llegar al Sur, encarar hacia el cuadrante, trazar el Pentagrama de Fuego con Leo en el centro, y decir:

Oip Teaa Pedoce. En los nombres y letras del Gran Cuadrángulo del Sur, yo os invoco, iOh Angeles de la Atalaya del Sur!

Dejar la Vara. Tomar la Copa e ir al Oeste, asperjar Agua, y levantando la Copa circunvolucionar con Sol, diciendo: Así pues, en primer lugar, el sacerdote que gobierna las obras del Fuego debe asperjar con el agua lustral del fuerte resonante mar.

Al llegar al Oeste, encarar hacia el Oeste, asperjar Agua y hacer con la Copa el Pentagrama de Agua, con el Kerub del Aguila en el centro.

Empeh Arsel Gaiol. En los nombres y letras del Gran Cuadrángulo del Oeste, yo os invoco, iOh Angeles de la Atalaya del Oeste!

Dejar la Copa, tomar el cuchillo e ir al Este, mirar hacia el Este, atravesar el aire tres veces y circunvolucionar, diciendo:

Un Fuego tal existe extendiéndose por entre los vendavales del Aire. O como un Fuego informe del que proviene la imagen de una voz. O como una Luz fulgurante, abundante, girando, arremolinándose, gritando fuerte.

Al llegar al Este, mirando al Este, atravesar el Aire con el cuchillo, hacer el Pentagrama de invocación de Aire con Acuario en el centro, y decir:

Oro Ibah Aozpi. En los nombres y letras del Gran Cuadrángulo del Este, yo os invoco, ¡Oh Angeles de la Atalaya del Este!

Dejar el cuchillo. Tomar el Pantáculo, ir al Norte, mirar hacia el Norte y circunvolucionar después de agitar el Pantáculo tres veces.

No te inclines para descender al espléndido mundo tenebroso de continua profundidad sin fe y en el que el Hades se envuelve en sombras, deleitándose con imágenes ininteligibles, escarpado, retorcido; un negro abismo rodante por siempre esposando un cuerpo, oscuro, informe y vacío.

Al llegar al Norte, agitar el Pantáculo, hacer el Pentagrama de Tierra con Tauro en el centro, _v decir:

Emor Dial Hectega. En los nombres y letras del Gran Cuadrángulo del Norte, yo os invoco, iOh Angeles de la Atalaya del Norte!

Volver a dejar el Pantáculo. Ir al Oeste del Altar, mirar hacia el Este, levantar el Incensario y describir los Pentagramas de Invocación de Espíritu, tanto activo como pasivo, diciendo:

Exarp. Bitom. Nanta. Hcoma. En los nombres y letras de la Tablilla Mística de la Unión, yo os invoco, i 0h Fuerzas Divinas del Espíritu de Vida!

Dejar de nuevo el Incensario. Hacer el Signo del Portal de la Apertura del Velo.

Yo os invoco, i Oh Angeles de las esferas celestiales cuya morada está en lo invisible! Vosotros que sois los guardianes de esta esfera mística. Mantened bien alejado al mal y al desequilibrio. Fortalecedme e inspiradme para que pueda preservar sin mácula este recinto de los misterios de los Dioses Eternos. Que mi esfera sea pura y santa para que pueda entrar dentro y hacerme partícipe de los secretos de la Luz Divina.

Circunvolucionar tres veces para atraer la Luz. Volver al
Altar, mirar al Este y pronunciar la Adoración:

Santo eres Tú, Señor del Universo.
Santo eres Tú, a Quien la Naturaleza no ha formado. Santo
eres Tú, el Inmenso y Poderoso.
Señor de la Luz y de la Oscuridad.[2]

2 De aquí en adelante, esta forma de abrir el Templo hasta la Adoración será llamada la *Fórmula de la Apertura por Atalayas.* Es un método ideal para preparar cualquier habitación para el trabajo práctico, e incluso como una ceremonia completa en sí misma, su uso frecuente es muy recomentable. Es un preliminar tan bueno como para satisfacer nuestros mejores deseos en todo tipo de meditación seria, en trabajos de clarividencia, en trabajos mágicos difíciles,...etc.

Pausa. Tomar luego la Vara del Loto y pasar entre los Pilares.

Hacer el Signo de Zelator, y decir:

Adoremos al Señor y Rey de la Tierra. Adonai ha-Aretz. Adonai Melekh. A ti *(hacer la Cruz Cabalística)* sea el-Reino, el Poder y la Gloria. Malkuth, Geburah, Gedulah, Amen. *(Trazar la Cruz y el Círculo en el Aire con la Vara.)* La Rosa de Sharon y el Lirio del Valle. Amén.

Dando la vuelta al Templo, ir a la Tablilla de Tierra en el Norte. Hacer los Pentagramas de Invocación de Espíritu, Activo y Pasivo, y el Pentagrama de Invocación de Tierra con el símbolo de Tauro en el centro.

Y los Elohim dijeron: Hagamos a Adam a nuestra propia Imagen según nuestra semejanza, y que tengan dominio sobre toda la tierra. En el nombre de Adonai Melekh, y en el nombre de la Esposa y Reina de Malkuth, Espíritus de la Tierra, adorad a Adonai.

Trazar el Kerub taúrico en el Aire; también el Sigilo de Auriel.

En el nombre de Auriel, el Gran Arcángel de la Tierra y por el Signo de la Cabeza del Buey, Espíritus de la Tierra, adorad a Adonai.

Hacer Cruz en el Aire.

En los nombres y letras del Gran Cuadrángulo del Norte, Espíritus de la Tierra, adorad a Adonai.

Vara en alto.

En los Tres Grandes Nombres Secretos de Dios escritos sobre las Banderas del Norte, Emor Dial Hectega, y en el nombre de Ic Zod Heh Chal, Gran Rey del Norte, Espíritus de la Tierra, adorad a Adonai.

Ir al Este para dar comienzo al Ritual Supremo de Invocación del Pentagrama de Tierra, empezando y cerrando con la Cruz Cabalística. Volver luego al Norte, y vibrar muy poderosamente la siguiente Llave Enokiana.

Sapah Zimii duiv, od noas ta Qanis Adroch, dorphal coasg od faonts piripsol ta blior. Casarm am pizi nazarth af, od dlugar zizop zlida caosgi tol torgi, od z chis e siasch l ta vi u, od iaod thild ds hubar *peoal,* soba cormfa chis ta la, vls, od q

cocasb. Eca niis od darbs qaas. F etharzi od blior. la-ial ed nas cicles. ¿Bagle? Ge-iad I L.[4]

Ir al Sur del Altar y mirar hacia el Norte. Dibujar delante de uno mismo en el Aire las letras hebreas de Adonai ha-Aretz y también el Sigilo. Imaginar luego ambas cosas en el corazón. Vibrar el nombre varias veces por la Fórmula Vibratoria del Pilar del Medio hasta que todo el cuerpo vibre y pulse con el poder divino.

Adonaí ha-Aretz, Rey de la Tierra, para quien la tierra es escabel de sus pies, Te invoco y Te adoro. Mora Tú en mi corazón, te lo suplico, para que se despierte todo lo que sea un verdadero canal para la obra de tu poder divino. Que esta ceremonia de Evocación del Angel de Tierra Axir que voy a realizar, constituya un foco para el rayo de tu poder iluminador, de forma que pueda usar esta consagración para progresar más en la Gran Obra, y así ayudar a todo el que pueda entrar dentro de mi esfera de influencia.

Trazar el Pentagrama de Tierra y en él el Sigilo y las letras hebreas de Auriel. Dibujar el Nombre en los pulmones, y vibrarlo varias veces por la fórmula vibratoria, haciendo circular la fuerza a continuación.

Concédeme la presencia y el poder de tu Arcángel Auriel que gobierna a los Espíritus de la Tierra, para que me pueda guiar en mi búsqueda de la piedra oculta.

Trazar el Sigilo y las letras de Phorlach en el aire. Luego en el corazón y vibrar.

Dirige a tu Angel Phorlach para que vigile mis huellas en este Sendero de la Luz. iOh tú, Poderoso Angel de la Tierra, te conjuro por los Nombres Divinos para que aquí y ahora, en este Templo, permees mi mente para que me ayude con tu poder a verdaderamente evocar a manifestación visible al Angel Axir del Angulo Menor de Tierra del Cuadrángulo del Norte.

Trazar el Sigilo y las letras de Kerub y vibrar.

4 Para estos y los demás Rituales Enokianos: traducciones e instrucciones para el uso, véase Volumen 4.

Que el regente de la Tierra, con el permiso de Adonai Melekh, extienda su poder para que, en divinidad, pueda ser ayudado a correctamente efectuar esta evocación mágica y llevarla a término feliz, siendo, como es, Malkuth el trono de las Diez Sephiroth.

Pausa. Contemplar el Kether de encima de la cabeza, y es-forzarse por hacer descender su luz.

En los nombres de Sandalphon, Metatrón y la Nephesh ha-Messiach, los tres Kerubim que rigen sobre Malkuth, y por el poder del coro de Angeles establecido para el gobierno del Reino, *(Trazar los Sigilos de todos estos Nombres y vibrar muy poderosamente),* los Aschim, las Santas Almas de Fuego, sea sabido que yo, Ad Majorem Adonai Gloriam, Neófito de la Aurora Dorada, y Frater R.R. y A.C., he convocado ante mi presencia a los poderes de la Tierra. Que se forme un vínculo verdadero y potente entre mi alma humana y todos aquellos divinos poderes de Malkuth que reciben el influjo de lo alto. Para este fin, me propongo evocar a manifestación física al Gran Angel Axir del Tercer Angulo Menor de la Ata-laya del Norte en el nombre de Adonai ha- Aretz y con la divina ayuda de Emor Dial Hectega.

Atar y cubrir el Sigilo con la cuerda blanca y el paño

negro. Ponerlo fuera del Círculo en el Oeste, y decir: !Salve, Oh Señores de la Tierra de la Vida! Oid estas mis pa-labras porque estoy hecho como vosotros, que sois los formadores del alma. Con la ayuda divina, me propongo en este día y hora llamar y hacer surgir desde las oscuras profundidades de mi esfera de sensación al Angel Axir, del Angulo Menor de Tierra del Cuadrángulo del Norte, cuyo sello mágico ato ahora con esta triple cuerda de atadura y escondo en la negra oscuridad de la ocultación. Y que como yo he atado esta cuerda alrededor de su Sigilo, que Axir sea atado en su mora-da y habitación, para que de ella no se mueva salvo para manifestarse a la Luz delante de mí. Y que como con este velo de negrura oculta a su Sigilo de la Luz del Día, así le rindo en su lugar, ciego y torpe, para que en modo alguno pueda moverse excepto para manifestarse y aparecer delante de mí. Y

la razón de este mi trabajo es obtener de dicho Angel el verdadero conocimiento de la Tierra, el cómo puedo con seguridad fijar dentro de mi ser la piedra filosofal secreta de la creación, en la que hay un nombre oculto inscrito. Para este fin, imploro la asistencia divina en los nombres de Adonai ha-Aretz, Auriel, Phorlach; Emor Dial Hectega, y Ic Zod Heh Chal.

Arrastrar el Pantáculo a dentro del círculo con la punta de la Espada.

Criatura de los Sigilos, entra tú dentro de este Círculo sagrado para que el Angel Axir pueda pasar del ocultamiento a la manifestación.

Consagrar inmediatamente con Fuego y con Agua en el Oeste del Círculo.

Criatura de los Sigilos, purificada y consagrada, entra por el Sendero del Mal.

Con el Sigilo en alto moverse en una dirección N.E. Parar al N.E. del Altar, golpear el Sigilo con la parte llana de la hoja de la espada, diciendo:

El gran Angel Samael habló y dijo: Yo soy el Príncipe de la Oscuridad y de la noche. Los locos y rebeldes miran sobre la faz del mundo creado, no encontrando en él sino terror y oscuridad. Para ellos es el terror de la obscuridad, y son como borrachos tropezando en la oscuridad. iVuélvete, Oh Criatura de los Sigilos! Aún no puedes pasar adelante.

Retornar al Oeste. Luego moverse al S.E. Golpear el Sigilo como antes.

El Gran Angel Metatrón habló y dijo: Yo soy el Angel de la Presencia Divina. Los sabios miran el mundo creado y en él contemplan la deslumbrante imagen del Creador. i Oh Criatura de los Sigilos!, todavía tus ojos no pueden contemplar esa deslumbrante imagen de Adonai. iVuélvete! No puedes pasar adelante.

Volver con el Sigilo al Oeste, y esta vez ir directo al Altar.
Golpear el Sigilo en alto con la espada como antes.

El Gran Angel Sandalphon habló y dijo: Yo soy el Reconciliador de la Tierra y su Alma Celestial. La Forma es invisible tanto en la oscuridad como en la Luz cegadora. Yo soy el

ángel de Paphro-Osoronnophris — y yo preparo el camino para la manifestación a la luz. Prepárate, entonces, para manifestarte a apariencia visible.

Poner el Sigilo al pie del Altar y decir:

iOh tú, Poderoso Angel Axir, te conmino y te conjuro en el nombre de Sandalphon, que así te prepara el camino, a que aparezcas delante de mí en forma visible dentro del triángulo colocado fuera de este Círculo del Arte. En el Nombre de Emor Dial Hectega, te ordeno que rápidamente vengas aquí desde tus oscurecidas moradas en la tierra de Ophir, para que aparezcas delante de mí en forma física. Y además, te ordeno por todos los nombres divinos que me enseñes la mejor forma de realizar el trabajo creativo, y cómo puedo encontrar la piedra oculta de los Sabios con la que fijar a mi Yo Superior en un cuerpo purificado. Y, en esta Sala de la manifestación dual de la Verdad, en presencia de Adonai ha-Aretz y de todos los poderes de Malkuth, te invoco y te cargo para que igual que dentro de mí se esconde el conocimiento de la magia de la luz divina, tú *pases* del ocultamiento a la manifestación visible en este triángulo situado fuera del Círculo del Arte.

Poner el Sigilo sobre el Altar en el Triángulo Blanco. Colocarse al Este del Altar mirando hacia el Oeste, poner la mano izquierda sobre el Sigilo, sostener la espada en alto y trazar sobre él los Sigilos de los Nombres según se van pronunciando.

Oh Rey Invisible que tomando la Tierra como fundamento vaciaste su profundidad para llenarla con tu omnipotente poder. Tú, cuyo nombre hace temblar a las Bóvedas del Mundo; Tú, que haces que los siete metales fluyan por las venas de las rocas; Rey de las siete luces, recompensador de los trabajadores subterráneos; llévanos al aire deseable y al do-minio de Esplendor. Vigilamos y trabajamos incesantemente. Buscamos y esperamos, por las doce piedras de la Ciudad Santa, por los talismanes enterrados, por el eje magnético que pasa por el centro de la Tierra. Adonai. Adonai. Adonai. (Vibrar por la fórmula del Pilar del Medio y circunvolucionar el Nombre). Ten piedad de los que sufren, expande nuestros

corazones, libera y eleva nuestras mentes, engrandece nuestras naturalezas.

¡Oh Estabilidad y Movimiento! ¡Oh Oscuridad velada en la Brillantez! ¡Oh Día vestido de Noche! ¡Oh Maestro que no retienes nunca los salarios de tus obreros! ¡Oh Blancura plateada! ¡Oh Esplandor Dorado! ¡Oh Corona de Diamante Vivo y Armonioso! ¡Tú, que llevas los cielos en tu dedo como un anillo de Zafiro! ¡Tú, que te escondes debajo de la tierra en el reino de las gemas, la maravillosa semilla de las estrellas! Vive, reina y sé el eterno dispensador de los Tesoros de los que nos has hecho guardianes.

Trazar el Pentagrama de Invocación de Tierra sobre el Sigilo, y decir:

En los tres Grandes y Santos Nombres Secretos de Dios que se llevan sobre las banderas del Norte, Emor Dial Hectega, *(Vibrar por el Pilar del Medio y circunvolucionar), yo* te invoco gran Rey del Norte, Ic Zod Heh Chal *(trazar remolino con la espada sobre el Sigilo)* para que estés aquí conmigo en este día y me otorgues tu protección y poder, para que pueda evocar a apariencia visible a Axir, un Angel servidor del Angulo menor de Tierra del Cuadrángulo del Norte.

Trazar el Hexagrama de Saturno sobre el Sigilo, pero usando el Símbolo de Tauro del Kerub.

Yo os invoco, grandes príncipes del Cuadrángulo del Norte que sois conocidos por el título y el honorable oficio de Señores. Oid mi petición, vosotros Señores celestiales que regís sobre la Tierra en el Cuadrángulo del Norte y cuyos nombres son Laidrom, Alhectega, Aczimor, Ahmbicv, Lzinopo, Liiansa. Estad hoy aquí conmigo para hacer manifestarse físicamente ante mí en este Templo al Angel Axir, para que pueda enseñarme el arte creativo, cómo fijar divinamente el Yo Superior a un cuerpo purificado y cómo puedo encontrar la piedra oculta de los filósofos, la piedra en la que hay escrito un nombre nuevo.

Oh Tú Angel Axir, servidor del Angulo Menor de Tierra del Gran Cuadrángulo del Norte, armado con el poder divino te invoco y te conjuro. En el nombre de Ic Zod Heh Chal y

en el nombre de espíritu de Nanta, yo te coñfuro. En los nombres de Cabalpt y Arbiz, santos nombres de Dios, y en el de Nroam, el gran Arcángel que gobierna tu Angulo Menor de la Atalaya del Norte, y en el de Taxir, tu Angel inmediato superior, yo te invoco, e invocándote te conjuro. Y armado con el poder de Adonai, te ordeno fraternalmente, por Aquel que habló y fue hecho, y al que todas las criaturas de la tierra son obedientes. Y yo, hecho a la imagen de los Elohim y dotado, entonces, del poder del Espíritu Santo, creado también para la voluntad divina, te evoco en el nombre de Adonai ha-Aretz. *(Vibrar por el Pilar del Medio y circunvolucionar).* Te conjuro en el Norte de Adonai Melekh, *(Vibrar por el Pilar del Medio, etcétera)* el Señor *y* Rey de la Tierra. Y poderosa-mente te conjuro por los tres Santos Arcángeles del Reino, Metatrón, Sandalphon y la Nephesch ha-Messiach, y por las poderosas Almas de Fuego, los Aschim. Y ordeno tu manifestación en el nombre y poder de Auriel, el Gran Arcángel de la Tierra. En estos nombres te evoco y conjuro para que dejes tus moradas en el reino de la Tierra y aparezcas aquí ante mí, visiblemente y en forma material, en el Triángulo mágico de fuera del círculo, en una forma cabal y verdadera. Y en todos estos Nombres divinos te ordeno que te manifiestes y te con-juro a ello.

Ven ahora, entonces, Angel Axir. iVen! Manifiéstate ante mí en forma visible y material, estés donde estés y sin demora, y da una respuesta fidedigna y verdadera de las cosas que tendré causa de pedirte. Ven pacíficamente, visiblemente, afablemente y sin retraso, manifestando lo que deseo. Ven, te lo ordeno, por todos los nombres Santos, por los Arcángeles sobre tu reino y los regentes de tu dominio. iVen, Axir, Ven!

Tomar el Sigilo, golpearlo tres veces con la Espada. Elevarlo en la mano izquierda, dando al tiempo tres pisotones con el pie derecho. Poner el Sigilo cubierto en el Norte y como si se estuviera en el Trono del Este, decir:

La Voz del Exorcista me dijo: Déjame ocultarme en la oscuridad para que por ventura pueda manifestarme en la Luz. Yo soy el único ser en un abismo de oscuridad. De la oscu-

ridad surgí antes de mi nacimiento, de la *oscuridad de un sueño* primordial. *Y la Voz del* Exorcista *me dijo, "Criatura* de los Sigilos, la Luz brilla *en la oscuridad, mas* la oscuridad *no la* comprende".

Coger el Sigilo con la mano izquierda y circunvolucionar una vez, atrayendo la Luz. Ir al Sur y cortar el paso al Sigilo con la Espada.

Impuro *y sin* Consagrar *no puedes aproximarte a* la *puerta del Oeste.*

Purificar con Agua y consagrar con Fuego como en la ceremonia de Neófito. Luego elevar el Sigilo, y decir: Criatura de los Sigilos, *por dos veces consagrado y* purificado te *puedes* aproximar *a la* puerta del *Oeste.*

Pasar al Oeste con el Sigilo en la mano izquierda. Descubrirlo parcialmente y asumir la máscara astral de Axir. Golpear el Sigilo una vez con la parte lisa de la hoja, y decir:

No *puedes pasar* del *ocultamiento a* la manifestación salvo *por la virtud* del nombre Elohim. *Antes que todas* las *cosas eran el Caos, la* Oscuridad *y las* Puertas de *la* Tierra de *la Noche. Yo soy Aquel cuyo* Nombre *es* Oscuridad. *Yo soy* el *Grande* de los *Caminos* de *las Sombras. Soy* el *Exorcista en* medio *del Exorcismo. Aparece sin miedo* delante de *mí.* Porque *yo soy* aquel *en* quien *no hay miedo. Y ya que ahora me conoces, puedes* pasar *adelante.*

Volver a cubrir el Sigilo. Circunvolucionar una vez más atrayendo la Luz. Parar luego en el Norte. Poner el Sigilo en el suelo, purificarlo y consagrarlo como antes y luego ir al Este. Desvelar parcialmente el Sigilo, golpearlo una vez con la parte lisa de la hoja de la Espada y asumir la máscara astral del Espíritu.

No *puedes pasar* del ocultamiento *a* la manifestación salvo por *la* virtud del *nombre Yhvh. Después* de lo Informe, el *Vacío y la* Oscuridad, *viene* el conocimiento de la Luz. Yo soy *la* Luz *que surge en la Oscuridad. Soy el* Exorcista *en* medio del *Exorcismo. Aparece en forma* visible delante *de mí* porque *yo soy el controlador* de las *fuerzas del* balance.

Y ya que ahora me has conocido, pasa al Altar Cúbico del Universo.

Cubrir de nuevo el Sigilo y volver al Altar. Ponerse en el Este del mismo, mirando hacia el Oeste. La Esp se sostiene con la mano derecha sobre el Sigilo; la ano izquierda se apoya abierta sobre el Sigilo que e taró en el Triángulo Blanco. Invocar poderosamente y vol era trazar todos los Sigilos y Pentagramas según se requiera.

Oh Tú que eres el Señor y Rey de Malkuth y que has tomado la Tierra como escabel de tus pies, Adonai ha-Aretz y Adonai Melekh, concédeme el poder y la ayuda del Gran Arcángel Auriel para que envíe en ayuda mía al Angel Phorlach y a su Regente Kerub, y que su trabajo a través mío haga aparecer visible y físicamente delante de mí en este Templo al Angel Axir del Tercer Angulo Menor del Gran Cuadrángulo del Norte. Haced que venga rápidamente desde su morada en los oscuros esplendores de la Tierra oculta, y que se manifieste en el triángulo de fuera de este círculo.

Emor Dial Hectega, secreto de los secretos en el inmenso dominio de la Tierra, concédeme la presencia y poder de Ic Zod Heh Chal, el poderoso Rey del Norte, para que él pueda ayudarme y guardarme en esta obra del Arte. *(Trazar el Hexagrama de Saturno).* Oh Vosotros, los seis poderosos Señores Angélicos que montais la guardia en el Cuadrángulo del Norte, os invoco por vuestros nombres, Laidrom, Alhectega, Aczinor, Ahmbicv, Lzinopo y Liiansa, para que esteis presentes con-migo en este día. Otorgadme la firmeza y estabilidad de la que sois maestros en el elemento de Aretz, para que yo pueda evocar a apariencia visible en el triángulo del Norte de este Círculo al Angel Terrestre Axir del Tercer Angulo Menor del Cuadrángulo del Norte.

Thahaaothe, gran Gobernador de la Atalaya del Norte, yo te invoco para que envíes aquí al Angel Axir, para que de acuerdo con los ritos sagrados se manifieste ante mí. Que él sea para mí un vínculo sólido, tangible, verdadero y perfecto con todos los poderes de la estabilidad, la majestad y la santidad que se elevan rango a rango desde los pies de Malkuth

hasta el trono de Aima Elohim. Todo ello con el fin de que la Sabiduría y la Luz de los Seres Divinos descienda sobre mi cabeza;. y que a través de esta Criatura de las Evocaciones, me manifieste la perfecta pureza, la clara visión y la co agración perfecta de la piedra filosofal oculta. Para que on su ayuda pueda yo siempre proseguir la Gran Obra en el S ndero de la Luz y poder ayudar y enseñar a mis compañe s los hombres. Por eso, en el nombre de Cabalpt, yo te invoco, Axir. En el nombre de Arbiz, ordeno poderosamente tu presencia y manifestación delante de mí. ¡Aparece! ¡Aparece! Manifiéstate en forma visible de mí. ¡Aparece! ¡Aparece! conjuro de nuevo. Acepta de mí estos sacrificios mágicos que he preparado para darte cuerpo y forma. He aquí los elementos mágicos del Santo Reino, el fundamento y trono del Arbol de la Vida. Porque estos pétalos de rosa son los símbolos de las suaves brisas que acarician la tierra de Ophir. Y este aceite es su fuego que conseguirá tu salvación. Este vino es el símbolo de las aguas que son, por así decir, la sangre de la tierra, el agua de tu purificación. Este pan y esta sal son especies de Tierra, tu cuerpo que yo destruyo con fuego para que pueda ser renovado en manifestación delante de mí. Y el fuego que todo lo consume es la llama mágica de mi voluntad y el poder de estos ritos sagrados e inefables.

Al ir mencionando cada elemento hay que echarlo sobre el carboncillo del incensario.

Ven, entonces, Axir. Manifiéstate delante de mí con poder y presencia en bella y agradable forma, en el triángulo colocado fuera de mi círculo mágico. Te lo ordeno por todos los nombres de Dios cuyo escabel es el dominio de tu morada. Porque el Espíritu de la Deidad está en mí, encima de mí llamea la gloria de Adonai y mis pies están firmemente plantados por el poder de Emor Dial Hectega. ¡Ven, entonces, ven!

Elevad el Sigilo cubierto. Quitarle el trapo negro, pero dejando puesta la cuerda, y decir:

Criatura de la Tierra, por largo tiempo has vivido en la oscuridad. Abandona la noche y busca el Día.

Volver a poner el Sigilo sobre el Altar, sostener la Es da sobre él, y decir:

Por todos los nombres, poderes y ritos ya realizad s, yo te conjuro a apariencia visible.

Khabs Am Pekht. Konx Om Pax. Luz en extensión, orno la Luz oculta en la Oscuridad se manifiesta desde ella, tú *p sarás* del ocultamiento a la manifestación.

Con el Sigilo en la mano izquierda, de pie al Este del Altar y mirando hacia el Oeste, recitar el siguiente largo conjuro: Taxir, Angel de Dios, en el nombre de Emor Dial Hectega, y en los muy poderosos nombres de Cabalpt y Arbiz, yo te con-juro para que me envíes al Angel Axir. Haz que se manifieste delante de mí fuera de este círculo del Arte. Taxir, en el nombre de Adonai ha-Aretz, envíame en forma material y visible a este Angel Axir. En el nombre del Gran Arcángel de la Tierra, Auriel *(vibran el nombre y trazan los Sigilos)* envíame al Angel Axir en forma material.

En el nombre de Ic Zod Heh Chal, te ordeno que vengas, Angel Axir. Por el poder de Thahaaothe, ven a mí en forma visible. En los nombres divinos Nroam y Roam que son tus superiores inmediatos, ven a mí Angel Axir. Oh Taxir, Taxir, poderoso Angel del Angulo de Tierra del Cuadrángulo del Norte, en todos los poderosos nombres y sellos y símbolos aquí emplea-dos y mostrados, te conjuro en el nombre del Altísimo para que hagas que el Espíritu . Axir haga una aparición visible delante de mí en el gran triángulo de fuera de este círculo del arte.

Coger el Sigilo. Ponerlo entre los Pilares. Ponerse de pie en el Este delante de él y cargarlo poderosamente con la Voluntad con el Signo de El que Entra. Protegerse con el Signo de Silencio. Debe empezar la Manifestación en el Norte. Si no es así, repetir la invocación de Taxir en el Este hasta incluso tres veces y luego cargarlo con la voluntad como antes. Si a la tercera invocación y carga no da comienzo ninguna manifestación, volver a poner el Sigilo sobre el Altar y dirigir una oración a los Dioses.

Oh vosotros grandes Señores del Santo Reino que es el trono

del Espíritu Santo, vosotros, Espíritus de la vida que presidís sobre el pesado de las almas en el lugar del juicio delante/de Aeshoorist, Señor de la Vida Triunfante sobre la muerte :Dad-me 'vuestras manos porque yo estoy hecho como vosotros, ioh formadores del alma! Dadme vuestras manos y vuestro poder mágico para que pueda inspirar en mí espíritu el irresistible poder de obligar a este Angel Axir, del Cuadrángulo del Norte de la Tierra, a aparecer delante de mí, para que pueda conseguir esta invocación del arte Mágico según todas mis palabras y aspiraciones. En mí mismo, Oh Adonai, no soy nada. En ti, oh gran Señor de Malkuth cuyo escabel es la tierra, Yo Soy y existo en el Espíritu de los Poderosos por Siempre. Oh Thoth, que haces que la palabra de Osiris triunfe contra sus enemigos, haz a mis palabras, pues también soy Aeshoorist, triunfar y vencer sobre este Angel Axir y estar enraizado, entonces, en un fundamento verdadero.

Volver a los Pilares y cargar. Si empieza la manifestación hay que consagrar el Templo y el Sigilo otra vez con Fuego y Agua. Una vez hecho, se quita la cuerda y se sostiene el Sigilo en alto, diciendo:

Por y en el nombre de Adonai ha-Aretz y Adonai Melekh, conjuro sobre ti el poder de la perfecta manifestación a apariencia visible.

Golpear el Sigilo con la parte plana de la hoja y circunvolucionar tres veces con el Sigilo en alto en la mano derecha. Ir al Este, después de haber puesto el Sigilo en el suelo en el cuadrante en el que el Espíritu se manifiesta, y pronunciar una potente invocación a la apariencia visible.

Escucha, gran y poderoso Angel Axir. Te he conjurado aquí y en este día para solicitar de ti ciertas cosas relativas al conocimiento mágico secreto que me serán comunicadas por Emor Dial Hectega a través tuyo. Pero antes de seguir adelante, es necesario que asumas una forma distintiva material y visible. Por eso, para que puedas aparecer más tangiblemente, has de saber que estoy en posesión de los medios, ritos y poderes para evocarte. Así, recito otra vez delante de ti las

palabras poderosas, los nombres y los Sigilos de Gran Eficacia. Por ello, apresúrate, poderoso Angel Axir, y aparece visible mente delante de mí en el triángulo de fuera de este Círculo del Arte.

Quemar en este punto grandes cantidades de un incienso espeso. Repetir a continuación la larga invocación que empieza en la página 233. Repetirla si fuera necesario. Trazar todos los sellos, símbolos y sigilos de nuevo. Ir a ponerse entre los Pilares con la Espada, y decir:

iOid! Guardianes de la Décima Sephirah Malkuth. Poderes inmortales de la Magia de la Luz, oid que el Angel Axir ha sido debida y propiamente evocado de acuerdo con los ritos sagrados. ¡Oh grandes Señores del Reino, poderes de Malkuth que recibe la sabiduría y el poder de las Diez Sephiroth! iOs invoco y conjuro! Haced que el poderoso Angel Axir cumpla todas mis demandas; manifestad a través de él la majestad y radiación de vuestra presencia y la divinidad de vuestro cono-cimiento, para que yo pueda ser conducido un paso adelante en el cumplimiento de la Gran Obra, siendo enseñado a purificar mi yo terrestre y a fijar en él la gloria de mi genio superior divino, y el modo de encontrar la piedra oculta en la que el nuevo nombre espiritual será escrito. Y que en su puesta en obra sea el Angel Axir más glorificado e iluminado, y más receptivo al influjo de ese Espíritu Divino que mora eterna-mente en el corazón de Dios y del Hombre.

Volverse hacia el Triángulo y dirigirse a Axir.

Poderoso Angel, yo te ordeno y te conjuro, pero no en mi nombre sino en la majestad de Adonai ha-Aretz y Emor Dial Hectega, el Señor y Rey de la Tierra y el gobernante de Malkuth, para que formules un vínculo verdadero y potente entre tu reino y mi propia alma. Para que me enseñes el misterio del Yo terrestre del hombre y de cómo hacerlo creativo. Enséñame cómo puede ser purificado y cómo puede fijarse en él la piedra oculta de los Filósofos, esa piedra en la que hay un nuevo nombre de redención escrito. Y finalmente, júrame por el poderoso sello mágico que tengo en la mano que siempre aparecerás con rapidez delante de mí cuando quiera que te lla-

me por la palabra, por la voluntad o por una ceremonia mágica. Todo ello con el fin de que puedas ser un vínculo perpetuo de comunicación entre los Señores de Malkuth y mi alma humana en ella.

Cuando todo esté terminado, y antes de la proscripción, decir:

Ya que has obedecido a mi deseo, ahora te conjuro, Axir, a que no me hagas daño alguno de ahora en adelante, ni tampoco a este lugar, ni a mis compañeros, ni a nada que me pertenezca, a que hagas todas las cosas que has jurado en los nombres de Dios y a que no engañes en nada. Para ello quemo y te hago sentir estos gratos olores del incienso de mi magia que te son agradables.

Quemar mucho incienso. Hacer también los Signos L. V.X. y atraer la Luz hacia la manifestación.

Y ahora, Axir, parte en paz hacia tus moradas y habitaciones en el nombre de Adonai ha-Aretz. Que haya siempre paz entre tú y yo y que siempre estés preparado a acudir a mi llamada. Que la bendición y la luz de Yeheshuah, el Redentor, sea contigo, te inspire y te lleve por caminos de paz imperecedera.

Hacer una pausa durante unos minutos. Hacer la Circunvolución inversa. Reconsagrar el Templo con Fuego y Agua. Hacer luego poderosamente los rituales deproscripción del Pentagrama y del Hexagrama.

CEREMONIA DE CONSAGRACION DE UN TALISMAN DE JUPITER

El mobiliario del Templo se dispone como para el Grado de Neófito. Hacer los Rituales de Proscripción del Pentagrama y del Hexagrama. Abrir el Templo con la Ceremonia de las Atalayas. Después de la Adoración hacer el Ritual de Invocación del Hexagrama de los Supremos usando Eheieh y Ararita. Usar la Fórmula Vibratoria del Pilar del Medio para invocar Kether y no proseguir hasta que una sensación de fuerza divina se sienta en cada vena y en cada nervio. Contemplar a continuación al Genio Superior Divino y pronunciar la siguiente oración:

A Ti, el Unico Sabio, el Unico Eterno, el Unico Misericordioso, sea la gloria y la alabanza por siempre. Me has permitido, a mí que ahora estoy humildemente delante de Ti, penetrar hasta aquí en el santuario de tu misterio. No a mí, Adonai, sino a tu nombre sea la gloria. Que la influencia de tus seres divinos descienda sobre mi cabeza y me enseñe el valor del autosacrificio, para que no me retire en la hora de la prueba. Sino que mi nombre se escriba en lo alto y mi Genio pueda estar en la presencia del Santo. En esa hora en la que el Hijo del Hombre sea invocado delante del Señor de los Espíritus y su Nombre delante del Anciano de los Días.

Pausa. A continuación formular los Pilares. Estar de pie entre ellos y hacer el Signo de Practicus.

Adoremos al Señor y Rey del Agua. Santo eres Tú, Señor de las Aguas Poderosas sobre las que tu Espíritu se movía en el principio. Elohim Tzabaoth. Gloria a Ti, Ruach Elohim cuyo espíritu aleteaba sobre las Aguas de la Creación.

Ir al Oeste. Hacer los Pentagramas Activo y Pasivo de Espíritu delante de la Tablilla de Agua con el Kerub del Aguila en el centro; todo ello delante de la Tablilla de Agua y usando la Vara del Loto.

Y los Elohim dijeron: Hagamos a Adam a nuestra imagen, a nuestra semejanza, y que tenga dominio. En el nombre de Al, fuerte y poderoso, Espíritus del Agua, iadorad a vuestro creador!

Signo del Kerub del Aguila con la Copa de Agua.

En el Signo de la Cabeza de Aguila, y en el nombre de Gabriel, Gran Arcángel del Agua, Espíritus del Agua, iadorad a vuestro Creador!

Hacer una Cruz en la Copa.

En los nombres y letras del Gran Cuadrángulo Occidental, Espíritus del Agua, iadorad a vuestro creador!

Tener la Vara del Loto en alto.

En los tres grandes Nombres secretos de Dios escritos sobre las banderas del Oeste, Empeh Arsel Gaiol, y en el nombre de Ra-Agiosel, Gran Rey del Oeste, Espíritus del Agua, iadorad a vuestro creador!

Todavía mirando al Oeste, vibrar muy poderosamente la Cuarta Llave Enokiana invocando la línea Hcoma de la Tablilla de la Unión. Formular una bandera del Este astral rodeándole a uno.

En el nombre de Elohim Tzabaoth y en el nombre de Al, yo os mando, i Oh moradores del dominio del Agua!, que formeis para mí una base mágica en la Luz Astral en la que pueda invocar las fuerzas divinas para que carguen este Talismán de Tzedeq.

Ir al Este para dar comienzo al Ritual Supremo de Invocacióñ del Hexagrama de Júpiter. Será precedido por la Cruz Cabalística y se cerrará con la Palabra Clave. Volver al Altar y colocarse de modo que éste quede entre el operador y la posición de Júpiter previamente calculada. El Mago, además de su lamen de la Rosa Cruz, debe llevar un sello de Júpiter de colores apropiados.

i 0h Ser Divino que moras en la Majestad y el Amor de Che-sed, la Cuarta Sephirah; Al, fuente del Río Gihon, Señor del Agua, mírame, te lo suplico, en esta ceremonia de consagración! Que un rayo de tu perfección descienda sobre mí y despierte en mi ser todo aquello que pueda ser un canal para la

obra de tu abundante poder. Que este talismán de Júpiter que he construido sea un foco de tu luz, vida y amor, para que despierte en mi alma una clara visión y mayor aspiración hacia la Luz.

Dibujar el nombre Al en hebreo en el corazón con su sigilo, y vibrarlo varias veces. Trazar las letras y el Sigilo primero en el aire.

Concédeme, ioh gran y misericordioso Rey de Chesed!, la presencia y poder de tu santo Arcángel Tzadqiel, para que me ayude con su poder.

Dibujar el Hexagrama de Invocación de Júpiter y el Sigilo de Tzadqiel dentro de él. Vibrar fuertemente el nombre. iOh vosotros, Seres Brillantes de Chesed, os conjuro en el nombre de Al, fuerte y poderoso, y en el de Tzadqiel, de quien sois trono y asiento. Chashmalim, venid a mí anora. Manifestaros a través de mí y llenad mi esfera con vuestro poder mágico para conseguir esta obra del arte.

Dibujar el Sigilo de los Chashmalim y vibrar el nombre. Ordenadme la presencia de Sachiel, el Angel de Júpiter, y de su Inteligencia, Yohphiel para que consagren este muy poderoso símbolo. Yohphiel *(vibrar varias veces), yo* te conjuro potentemente para que manifiestes tu presencia en mi alma para poder cargar este talismán de Júpiter. i Venid ahora! poderes todos y fuerzas del dominio de. Chesed, iobedeced al nombre de Al, el regente divino de vuestro reino, y de Tzadqiel, vuestro regente Arcangélico, y a los poderes de los Brillantes de Chesed.

Poner el Talismán fuera del círculo, en el Oeste, y luego introducirlo en él con la punta de la Espada.

Criatura de los Talismanes. Entra dentro de este círculo sagrado para que te conviertas en morada de Yohphiel, la Inteligencia de Júpiter, y en cuerpo para la majestad de Chesed.

El Talismán, que previamente se ha cubierto con tela negra y atado con una cuerda dando tres vueltas, debe purificarse con agua y consagrarse con fuego.

En el Nombre de Al yo proclamo, ¡Oh poderes y fuerzas invocadas!, que yo, Ad Majorem Adonai Gloriam, Neófito de

la Stella Matutina, y Frater RR et AC, os he invocado para formar un vínculo potente y verdadero entre mi alma humana *y* el espíritu de abundancia, amor *y* gracia que responde al nombre de Chesed. Para este fin he formado y perfeccionado un Talismán que lleva en una cara el Sigilo de Yohphiel, la Inteligencia de Tzedeq, así como los símbolos y sigilos geománticos que corresponden a Júpiter. En la otra cara está el sello de Júpiter en colores parpadeantes. Este talismán se halla ahora cubierto con un velo negro y triplemente atado con una cuerda para que Yohphiel ni vea la luz ni se mueva hasta que se manifieste ante mí. Yo proclamo que este Talismán *será* cargado por la Inteligencia Yohphiel, para que yo alcance la visión espiritual y para que me ayude a superar todos los obstáculos tanto de naturaleza espiritual como material y así pueda hacer la Gran Obra.

Coger el Talismán y ponerlo a los pies del Altar.

Yo, Frater Ad Majorem Adonai Gloriam, me comprometo solemnemente en el nombre de Al a. consagrar con el ceremonial debido este talismán de Júpiter. Yo afirmo que con la ayuda divina invocaré a la Inteligencia Yohphiel desde su morada en Tsedeq, para que imparta vida y poder a este Talismán. Lo hago con la intención de que me ayude a hacer la Gran Obra y a ayudar mejor a mis hermanos. Que los poderes de Chesed sean testigos de mi solemne promesa.

Poner el Talismán en el Triángulo blanco del Altar.

Ponerse de pie al Oeste del Altar mirando al Este.

Poderes de Chesed que he invocado en este Templo, sabed que todo está dispuesto para consagrar este Talismán. Ayudadme con vuestro poder para que haga que el gran Angel Yohphiel dé vida y fuerza a esta criatura de los Talismanes en el nombre de Al Ab.

Ir al Este del Altar, mirando hacia el Oeste. Poner la mano izquierda sobre el Talismán, sostener la Espada recta sobre él y decir lo siguiente mientras se hacen las figuras lineales, sellos, sigilos y letras según se van nombrando:

Abba, Padre de todos los padres, te invoco en el nombre de

Al. Desciende, te lo suplico, a través de mi ser, para manifestarme la sabiduría, el amor y la prodigalidad de espíritu que son las características de Chesed. Y que con la exaltación de mi verdadera naturaleza espiritual pueda de continuo aspirar a tu gloria y a tu gracia. Concédeme el poder y la ayuda de tu gran Arcángel Tzadqiel, que es la rectitud de tu esfera. Tzadqiel, te suplico que mandes en ayuda mía a tus Seres Brillantes, los Chashmalim, para que liguen a este Talismán la manificencia y misericordia de Tzedeq y de todos los poderes de Chesed. iOh Brillantes de Júpiter!, Chashmalim, ayúdadme en la invocación de Sachiel. Sachiel, gran Angel de Tzedeq sobre la que riges en virtud de Al Ab cuyo nombre debes obedecer, y en el nombre de Tzadqiel, tu potentísimo Arcángel, te ordeno que mandes aquí a tu Inteligencia, el Angel Yohphiel, para que concentre y ligue a este Talismán su vida y su poder. Y que tomándolo como cuerpo suyo, que él sea para mí un vínculo verdadero y maravilloso con todos los poderes de amor, sabiduría, gracia, abundancia y benignidad que se elevan, rango sobre rango, hasta los pies del Espíritu Santo. iOh Poderes divinos de Chesed!, manifestaron a través de la inteligencia Yohphiel para mostrar la magnificencia de vuestra Divinidad y para que a través de esta criatura de Talismanes pueda yo por siémpre hacer la Gran Obra y asistir en la iniciación de mis hermanos. Y que por ello, concedáis que a Yohphiel, que cargará este Talismán, le sea dada una gran recompensa en el día en el que se ciña sobre mi cabeza la corona de gloria de mi Genio, y que su naturaleza se haga más luminosa y gloriosa, más capacitada para recibir el influjo divino que habita en el corazón de Dios y del Hombre.

Levantar el Talismán con la mano izquierda, golpear el Talismán tres veces con la espada y sostener ambas cosas, talismán y espada, en alto mientras se dan tres fuertes pisotones. Llevar luego el Talismán al Norte y repetir:

La Voz del Exorcismo me dijo: Déjame esconderme en la oscuridad y por ventura me manifestaré en la Luz. Yo soy el único ser en un Abismo de Oscuridad. De la oscuridad surgí

antes de mi nacimiento, del silencio de un sueño primordial. Y la voz de las Edades respondió a mi alma: Criatura de los Talismanes, la Luz brilla en la oscuridad, pero la oscuridad no la comprende. Que tenga lugar la circunvolución mística.

Coger el Talismán y circunvolucionar. Después de dar una vuelta, parar en el Sur y ponerlo en el suelo.

Impuro y sin consagrar no puedes pasar por la puerta del Oeste.

Purificar el Talismán con Agua y consagrarlo con Fuego. Elevarlo con la mano izquierda, mirar hacia el Oeste, y decir:

Criatura de los Talismanes, por dos veces purificado y consagrado puedes aproximarte a la puerta del Oeste.

Pasar al Oeste con el Talismán en la mano izquierda. Des-cubrirlo parcialmente, golpearlo con la espada una vez, y decir:

No puedes pasar del ocultamiento a la manifestación excepto por la virtud del Nombre Elohim. Antes que todas las cosas eran el Caos, la Oscuridad y las puertas de la tierra de la Noche. Yo soy Aquel cuyo nombre es Oscuridad. Yo soy el Grande de los Senderos de las Sombras. Soy el Exorcista en medio del Exorcismo. Manifiéstate delante de mi sin miedo. Porque yo soy aquel en quien no existe el miedo. Y ya que me cono-ces, puedes pasar.

Volver a cubrir el Talismán y llevarlo una vez más alrededor del círculo. Parar luego en el Norte, ponerlo sobre el suelo, cortarle el paso, purificarlo y consagrarlo como antes, y después pasar hacia el Este. Darle un golpe, des-cubrirlo parcialmente, y decir:

No puedes pasar del ocultamiento a la manifestación excepto por la virtud del nombre Yhvh. Después de lo Informe, el Vacío y la Oscuridad, viene el conocimiento de la Luz. Yo soy la Luz que surge en la oscuridad. Soy el Exorcista en medio del Exorcismo. Manifiéstate delante de mí porque yo soy el controlador de las fuerzas del balance. Y ya que me conoces, puedes pasar al Altar Cúbico del Universo.

Volver a cubrir el Talismán, ir al Altar, ponerlo en el

triángulo blanco y situarse en el Este del Altar mirando hacia el Oeste. Poner la mano izquierda sobre el Talismán y la espada recta sobre él. Retrazar todos los Sigilos, etcétera.

i 0h Inteligencia de Tzedeq que te llamas Yohphiel!, yo te invoco en el nombre divino de Al. i 0h Tú, que eres el padre de todas las cosas, la fuente de las aguas poderosas, el señor del fuego, cuyo corazón es misericordia y cuyo ser es amor!, levántame, te lo suplico, y manifiesta a través de mí tu poder, tu gracia y tu generosidad de espíritu. Concédeme el poder y la ayuda del Arcángel Tzadqiel que rige sobre el dominio di-vino de Chesed para que envíe en asistencia mía al Coro de ángeles de los Seres Brillantes, los Chashmalim, para que ellos consagren con poder este Talismán que ahora está delante de Ti. i Oh Seres Brillantes de Júpiter, ordenad al Angel de Tsedeq, Sachiel, que haga que su inteligencia, Yohphiel, venga a mí. Yohphiel, gran Angel de Júpiter, gran inteligencia de Tsedeq, te invoco con el conocimiento de tu nombre. Te invoco con tu sigilo y con el símbolo de Júpiter que llevo sobre el pecho. Ven a mí ahora. Te conjuro a que me des de tu sustancia para que esta criatura de los Talismanes tenga poder, vida y amor para ayudarme en la Gran Obra. iven! Te invoco para que constituyas url vínculo divino con todos los poderes del amor, la majestad y la gracia sumarizados en el santo nombre de Chesed. Te invoco poderosamente en el nombre de Al *(vibrar por la fórmula del Pilar del Medio y la circunvolución mística).* Así, te conjuro potentemente y te exorcizo para que cargues este talismán, ¡Oh Inteligencia Yohphiel!

Elevar el Talismán, quitar el velo dejando la cuerda de-bajo, y gritar:

Criatura de los Talismanes, por largo tiempo has morado en la oscuridad. Abandona la noche y busca el día.

Volver a ponerlo en el Triángulo del Altar, sostener la espada con el pomo justamente sobre él, y decir:

Por todos los nombres, poderes y ritos ya efectuados, yo con-juro sobre ti poder y fuerza irresistibles. Khabs Am Pekht,

Konx om Pax, Luz en extensión. Como la Luz oculta en la oscuridad puede desde ella manifestarse, tú serás irresistible.

Hacer una pausa y luego invocar a .Amoun como sigue, usando también la forma Divina de Amoun:

iOh Tú, el Oculto, el que inaugura el Día!, a Tí te invocamos. Amoun *(vibrar según el Pilar del Medio).* iOh Círculo de estrellas entre las que mi Genio no es sino el hermano menor, maravilla que trasciende toda imaginación, alma de la Eternidad delante de la cual el tiempo se avergüenza, la Ruach se queda perpleja, la Neschamah se oscurece!, sólo puedo alcanzar tu majestad si tu imagen es el amor. Por ello, con la semilla *y* raíz, tallo *y* hoja, flor y fruto de todo mi ser, yo te invoco a Tí cuyo nombre *y* poder es el amor. *(Asumir la Forma Divina de Amoun).* iOh secreto de los secretos! oculto en el ser de todo lo que vive, secreto y santísimo señor, fuente de luz, fuente de vida, fuente de amor, fuente de libertad, sé siempre constante y poderoso dentro de mí para que yo pueda por siempre permanecer en tu abundante alegría, Amoun *(vibrar y circunvolucionar según Pilar del Me-dio),* Padre de todos los grandes Dioses de arriba, cuyo nombre es la fuerza, cuyo ser es amor, cuya naturaleza es benigna, a Tí te invoco. iOh Amoun! *(Fórmula vibratoria del Pilar del Medio),* delante de tí he cubierto mi rostro. iSurge! gran Rey, surge y brilla en mí, porque yo me he escondido y me he puesto humildemente ante la gloria de tu rostro. Tu asiento está en la carroza de la vida eterna y tus corceles recorren el firmamento de Nu. iMira! Levantas tu voz y las colinas tiemblan. Gritas fuerte y se inclinan los collados perdurables. Padre mío, padre mío; las carrozas de Israel y sus jinetes. El sonido de tu voz fue la libertad. Se encendieron tus relámpagos y brillaron. Se oyó tu trueno en lo profundo. Las estrellas de pavor temblaron y se abalanzaron cuando se levantó la voz del Señor. El desierto te obedece. Porque las llamas de tu fuego están divididas y las olas del Mar conocen tus vías. Los cedros del Líbano te oyeron y el desierto de Kadesh te ha conocido. iOh Amoun! *(fórmula vibratoria),* Espíritu de Luz Ilimitada, de Vida y de Amor, iOh Tú, el de la pluma

y la Vara!, ¿Está tu camino en las Aguas?, ¿en las maravillosas profundidades del Mar? A ese Abismo de las aguas elevo mi alma para recibir tu verdad. Amoun *(fórmula vibratoria), yo* te invoco; exalta mi alma hasta los pies de tu gloria. Oyeme y manifiéstate en esplendor a quien adora ante tu trono.
(Pausa mientras se hace circunvolucionar la fuerza dentro) iEste es el Señor de los Dioses! iEste es el Señor del Universo! Este es Aquel ante quien los vientos tienen miedo. Este es Aquel, que habiendo hecho la voz, por su mandamiento es Señor de todas las cosas, Rey, regente y ayudante. Yo soy El, el Espíritu Eterno con la visión en los pies, el fuego fuerte e inmortal. Yo soy la Verdad. Yo soy el que odia que el mal se forge en el mundo. Soy el que atruena y relampaguea. Soy el que envía la lluvia de la vida sobre la Tierra. Soy aquel cuya boca llamea. Soy El, el que engendra y manifiesta la luz. Soy El, la Gracia del Mundo. El Corazón amarrado por la Serpiente es mi nombre. Soy el Sol en la alborada saliendo de la hora de la nube y de la Noche. Yo soy Amoun, el Oculto, el que inaugura el Día. Yo soy Osiris Onnophris, el Justificado, el Señor de la Luz, triunfante sobre la muerte. No hay parte de mí que no sea de los Dioses. Soy el que Prepara el Camino, el que rescata para la luz. Que descienda la blanca brillantez del Espíritu divino.
Con la luz de la Divinidad encima y dentro de mí invoco a Tzadqiel, el Arcángel de Chesed, para que me envíe a los Chashmalim, los Seres Brillantes de Tzedeq. Venid, iOh Seres Brillantes!, para que el Angel de Júpiter, Sachiel, haga que su Inteligencia, Yohphiel, haga poderoso a este Telesmata consagrado. Haz que lo use como su cuerpo para que un vínculo verdadero y sagrado pueda formularse entre el Espíritu de la Divinidad en Chesed y el alma humana del exorcista.

Elevar el Talismán y ponerlo entre los Pilares. Ir al Este, mirar hacia el Oeste y, en el signo de El que Entra, proyectar sobre el Talismán toda la corriente de la voluntad. Proteger con el Signo de Harpócrates. Una luminosidad debe observarse por alrededor del Talismán. En caso contrario repetir la anterior invocación desde el Trono del

Este. Tan pronto como la Luz sea vista, abandonar el Este y volver a purificar y consagrar el Talismán con agua y fuego. Una vez hecho esto, quitar la cuerda del Talismán, elevarlo y dar tres golpes con la espada, proclamando:

Por y en los nombres de Amoun, el Oculto, *y* de Al, fuerte *y* poderoso, invoco sobre tí el poder de Júpiter, dador y recibidor.

Circunvolucionar tres veces con el Talismán en la mano derecha. Volver al Trono del Este, poner el Talismán en el suelo entre los Pilares y repetir la invocación de la página 246. Alternar con este conjuro:

Oí la voz del Santo decir, "Tú eres mi Hijo. Yo te he engendrado hoy. Tú regirás las naciones con una vara de hierro. Las romperás en trozos como a vasija del alfarero". Que, por consiguiente, los elementos obedezcan la voz de Yhvh. Vos-otros, Espíritus del fuego llameante, del aire, del agua y de la tierra, y vosotros legiones de demonios que moráis en la tierra del crepúsculo, reconoced en mí a vuestro dueño y en esta criatura de los Talismanes a alguien a quien no tenéis el poder de herir o tocar. Volvéos, criaturas de la noche y de la oscuridad; venid *y* obedeced a mi voluntad; servidme *y* temedme. Os conmino a ayudarme en las obras de la magia de la Luz. Os conmino por la maldición de Elohim Gibor, por el poder de Kamael y los abrumadores poderes de Geburah. Por la terrible maldición de Paschal y el fuego de la letra Shin. Os convoco y os ordeno a todos que hagáis mi voluntad en la causa de este arte mágico, para gloria del nombre inefable. Mirad a este Talismán de Júpiter y temblad, porque en él están los poderes de los seres divinos. Mirad ahora al Exorcista, porque sobre él está la corona de la Deidad. Vuestros sitios están vacíos en el mundo de arriba. Vuestras habitaciones están debajo de mis pies. iEoohim, que sobre el vacío haya restricción! Yeheshuah, ¿dónde están ahora sus Dioses?

Padre mío, te ví cuando viniste desde Edom, cuando saliste del campo de Seir. ¿Porqué estaban rojas tus vestiduras? Oh Poderoso. ¿Qué eran los sonidos que tras de Tí subían desde el infierno? Un grito y un quejido, un lamento de dolor.

Porque la potencia de los poderosos ha sido quebrada. Rojas están tus túnicas, Padre mío, porque su sangre se ha vertido. Rota está la fuerza del infierno. Caídas las murallas de adamante; en montones de ruinas las murallas del engaño.
Yo vine — y el Señor golpeó a los guerreros de la ignorancia. Yo vine — y los tronos de Ghogiel estaban vacíos.
Yo vine — y alrededor de mí aleteaban los Auphanim, y a la cabeza Ratziel, el Señor del Conocimiento. Padre mío, éstas son las ruedas de tu carroza. Al Ab, bendito sea tu nombre. Vencida está tu fuerza, oh ocultador, y caídos los poderes en los que has confiado. Sacudidas tus ciudades amuralladas hasta sus fundamentos invisibles.
El me esconderá bajo la sombra de sus alas. Su verdad será para siempre en el nombre de esta Criatura de los Talismanes, porque he invocado al Altísimo, a Amoun he llamado a mi habitación. Pisaré sobre el león y sobre la víbora. Al joven león y al dragón hollaré con mis pies, porque ha hecho descender su amor sobre mí. El me exaltará hacia lo alto, porque yo soy El como El está en mí. ¡Levantad vuestras cabezas, Oh puertas! iAbríos, oh puertas perdurables, para que entre el Rey de la Gloria! *(Hacer sobre el Talismán el Signo de Apertura del Velo y decir):* Que la blanca brillantez del Espíritu divino descienda sobre esta criatura de los Talismanes, y la llene con la gloria de tu majestad, para que sea por siempre una ayuda para aspirar a la Gran Obra.

Dibujar la Espada llameante sobre el Talismán y decir: Gloria a Ti, Señor de la Tierra de la Vida, porque tu esplendor fluye regocijándose hasta los confines de la Tierra.

Coger el Talismán, ponerse entre los Pilares, formular

una Bandera del Este astral alrededor de él, y decir: Contemplad, poderes y fuerzas de Chesed que he invocado. Sed testigos de que he consagrado debidamente a esta Criatura de los Talismanes con la ayuda de Yohphiel, la inteligencia de Tzedeq, para que me ayude a vencer todos los obstáculos espirituales *y* materiales, *y* que por la exaltación de mi naturaleza superior me ayude en el Sendero hacia la Luz Divina.

Envolver el Talismán en seda o lino, ponerlo a un lado y anunciar:

En el nombre de Yeheshuah, el Redentor, dejo libres a todos los espíritus atados por esta ceremonia y que ya no sean necesarios en el servicio de este Telesmata, para que partan en paz hacia sus lugares. Que la bendición de Yeheshuah Yehovashah sea con vosotros ahora y por siempre. Y que haya paz entre nosotros.

APENDICE AL RITUAL DEL TALISMAN DE JUPITER

Lo anterior es un buen ejemplo de Ritual de Consagración de un Talismán empleando la fórmula de la Ceremonia de Neófito que se describe en el documento Z.2: Realizada propiamente lleva alrededor de hora y media. Puede emplearse una ligera variación de la misma haciendo uso de la fórmula del Rito de las Estaciones Kerúbicas de la ceremonia del Grado de Theoricus. Si' ésta se añade, y el estudiante debe experimentar con ella ya que produce un efecto sorprendente-mente poderoso, el tiempo total de la ceremonia será de al-rededor de dos horas. El resultado de este añadido es construir de una forma más deliberada un cuerpo astral para la encarnación de la fuerza espiritual invocada.

El mejor momento para la inserción de esta fase 1e la ceremonia es después de las tres circunvoluciones, cuando el operador ya ha proyectado toda la fuerza de su voluntad sobre el talismán colocado entre los dos Pilares. En este caso, se añade el apéndice a la página 252, justo antes de la invocación repetida de la pág. 246. Repetiré parte de la rúbrica:

Circunvolucionar tres veces con el Talismán en la mano derecha. Volver al Trono del Este y, con el Talismán en alto, proclamar:

Mirad al Exorcista en medio del Exorcismo. Y el poder del Exorcista dijo al Talismán, Entremos en la presencia del Anciano de los Días. Levántate y ven conmigo.

Todavía con el Talismán en alto, atraer la luz al pasar entre los Pilares. Circunvolucionar, diciendo:

Amoun, el Oculto, habló y dijo: yo soy el Secreto de los Secretos oculto en el corazón de todas las cosas. Yo soy la Gracia de la majestad divina. Yo soy el Señor del trabajo perfeccionado.

Habiendo circunvolucionado una vez, parar en el Este y mirar hacia el Este, diciendo :

Antes de que puedas ser un medio para la manifestación de la luz divina, tu cuerpo debe ser formado con el móvil aire. *Poner el Talismán delante de la Tablilla de Aire y hacer alrededor de él el círculo de invocación, el Pentagrama de Espíritu Activo con la Rueda, y el Pentagrama de Aire con el Kerub de Acuario:*

En el nombre de Yhvh, en el nombre de Shaddai El Chai y en el nombre de Raphael, vuestro arcángel, Espíritus del Aire, yo os ordeno. Incorporad a esta Criatura de los Talismanes la sustancia de vuestro elemento de Aire. *(Hacer la Cruz).* En los Tres Grandes Santos Nombres Secretos de Dios que se llevan sobre las banderas del Este, Oro Ibah Aozpi, espíritus del Aire, dádme la sustancia de vuestro dominio para que pueda ser mía para siempre incorporándola a esta Criatura de los Talismanes que yo he creado. *(Hacer Círculo **de** Invocación).* En el nombre de Bataivah, Gran Rey del Este, Espíritus del Aire concentrad sobre esta criatura de los Talismanes la sustancia de vuestro dominio para que las fuerzas omnipotentes desciendan y moren en él como en un perfecto cuerpo de manifestación, con el fin de que esta Criatura de los Talismanes pueda realizar la tarea para la que ha sido creada. Criatura de los Talismanes, he incorporado a ti el Aire de la vida para que tu cuerpo pueda verdaderamente ser formado. Podemos seguir adelante.

Coger el Talismán con la mano izquierda y moverse en círculo de nuevo esforzándose en formular alrededor de él una esfera de luz. Decir:

Dijo Yohphiel al Exorcista: Yo soy la aspiración al trono de Chesed. Yo soy la Inteligencia de la Esfera de Tsedeq. He

entrado en la presencia de la Majestad divina por el poder del Nombre Poderoso.

Habiendo dado la vuelta completa, parar delante de la Tablilla de Fuego en el Sur.

Antes de que tu cuerpo se llene en Sabiduría de la gloria de los Seres Divinos, debe de ser potente con el fuego de la vida. *Poner el Talismán delante de la Tablilla de Fuego, hacer alrededor de él el Círculo de invocación, el Pentagrama de Activos y el Pentagrama de Fuego con el Kerub de Leo en el centro, invocando:*

En el nombre de Elohim, en el nombre de Yhvh Tsabaoth y en el nombre de Michael, vuestro Regente, Espíritus de Fuego, yo os ordeno. Incorporad a esta criatura de los Talismanes la sustancia de vuestro fogoso dominio. *(Hacer la Cruz)* En los Tres Grandes Santos Nombres Secretos de Dios que se llevan sobre las banderas del Sur, Oip Teaa Pedoce, Espíritus de Fuego, dadme la sustancia de vuestro dominio para que pueda ser mía para siempre. Incorporadla a esta Criatura de los Talismanes que yo he creado. *(Círculo de Invocación).* En el nombre de Edelpernaa, Gran Rey del Sur, Espíritus de Fuego, yo os ordeno. Concertad sobre este Talismán la sustancia de vuestro dominio, para que las omnipotentes fuerzas que desciendan le impartan una fuerza incansable y una energía prevaleciente, con el fin de que siempre me ayude a aspirar a lo Divino con la llama extendida de una omnipotente visión. Criatura de los Talismanes, tienes el fuego de la vida. Podemos seguir adelante.

Coger el talismán y dar una vuelta completa con el Talismán en alto y atrayendo la Luz.

He pasado por las Puertas de la Sabiduría y llegado al palacio de la Paz. Dadme vuestras manos, Señores de la Verdad, porque estoy hecho como vosotros que sois los maestros del alma.

Ir al Oeste. Mirar hacia el Cuadrante y poner el Talismán delante de la Tablilla de Agua, diciendo :

Antes de que puedas tener un cuerpo apto para la encarnación de lo divino, debes recibir el agua, la sangre y las lágrimas para la remisión de los pecados.

Hacer el Círculo de Invocación, el Pentagrama de Pasivos con la Rueda ¯y el Pentagrama de Invocación de Agua con el Kerub del Aguila.

En el nombre de Al, fuerte y poderoso, en el de Elohim Tzabaoth y en el de vuestro Arcángel Gabriel, Espíritus de Agua, yo os ordeno. Infundid en esta Criatura de los Talismanes la sustancia de las Aguas *(Hacer una Cruz).* En los Tres Grandes Santos Nombres Secretos de Dios que se llevan sobre las banderas del Oeste, Empeh Arsel Gaiol, Espíritus del Agua, yo os ordeno. Dadme la sustancia de vuestro dominio para que sea mía para siempre. Incorporadla a esta Criatura de los Talismanes que yo he creado *(Hacer Círculo de Invocación).* En el nombre de Ra-agiosel, gran Rey del Oeste, espíritus del Agua, yo os ordeno. Concertad sobre esta criatura de los Talismanes la sustancia de vuestro dominio para que tenga un cuerpo firme y sustancial, manifestándoseme como sólido en la Luz Astral, para que a través de él los poderes de Tzedeq puedan a mí hacerse manifiestos. Criatura de los Talismanes, te he dotado de agua. Podemos seguir adelante.

Coger el Talismán, llevándolo en alto de nuevo para atraer la Luz y circunvolucionar, diciendo :

Señor del Universo, Tú estás en todo y tu nombre está en todas las cosas. Delante de Ti las sombras de la noche retro-ceden y la oscuridad se apresura a huir.

Ir al Norte. Mirar a la Tablilla de Tierra y decir:

Criatura de los Talismanes, antes de que la misericordia de Chesed se manifieste en tu ser, los elementos de tu cuerpo deben tener una estabilidad duradera.

Poner el Talismán delante de la Tablilla de Tierra, hacer el círculo de Invocación alrededor de él, el Pentagrama de Invocación de Tierra con el Kerub de Tauro, diciendo:

En el nombre de Adonai ha-Aretz y Adonai Melekh, Espíritus de la Tierra adorad a vuestro creador. En el nombre de la Esposa y Reina de Malkuth, y en el nombre de vuestro Arcángel Auriel, Espíritus de la Tierra, yo os ordeno. Incorporad la sustancia de vuestro dominio a esta criatura de los Talismanes. *(Hacer la Cruz).* En los Tres Grandes Nombres Secretos

de Dios que se llevan sobre las banderas del Norte, Emor Dial Hectega, Espíritus de la Tierra dadme la sustancia de vuestro dominio para que sea mía para siempre. Incorporadla a esta criatura de los Talismanes que yo he creado. *(Hacer Círculo de Invocación).* En el nombre de Ic Zod Heh Chal, gran rey del Norte, Espíritus de la Tierra, concentrad en esta criatura de los Talismanes la sustancia de vuestro dominio para que las omnipotentes fuerzas desciendan y descansen sobre él, hasta la gracia y la misericordia de Tzedeq. Criatura de los Talismanes, te he dotado del elemento de estabilidad durable. Podemos seguir adelante.

Coger el talismán y pasar entre los Pilares. Ponerlo en el suelo entre ellos y formular intensamente alrededor de él una esfera de sensación.

Criatura de los Talismanes, para que el poder de Amoun, el Oculto, se manifieste a través de ti, doy a tu cuerpo el alma de Espíritu.

Hacer los Pentagramas de Espíritu Activo y Pasivo. También. el Símbolo de la Rosa Cruz. Vibrar poderosamente la Exortación Enokiana que se usa en la Ceremonia del Portal.

En el nombre de Eheieh y Agla, y en todos los nombres y le-tras de la Tablilla Mística de la Unión, yo os ordeno. iOh fuerzas de Eth! Yo os invoco, Angeles de la Esfera Celestial, cuya morada está en lo invisible, para que me deis vuestra luz por siempre. Incorporad a esta Criatura de los Talismanes el etéreo esplendor de vuestro dominio, para que se convierta en una criatura viviente, apta para recibir la encarnación de lo divino. Dadle vida y energía, os lo suplico, para que la gloriosa cualidad de Chesed pueda a mí manifestarse por siempre.

Hacer el Signo de la Apertura del Velo. Repetir la invocación de la página 246, que empieza así:

Abba, Padre de todos los padres, yo te invoco en tu nombre Al, etcétera.

INVISIBILIDAD

Templo como en el Grado 0=0 . Proscribir concienzuda-mente con los Rituales Menores del Pentagrama y del Hexagrama usando la Cruz Cabalística y la Palabra Clave. Purificar con Fuego y con Agua. Hacer tres circunvoluciones. Volver al Altar para la Adoración.

O bien, abrir con la Fórmula de las Atalayas.

Invocar las fuerzas de la Tablilla de la Unión mediante el Ritual Supremo del Pentagrama de Espíritu Activo y Pasivo con Eheieh y Agla. Volver al Altar y recitar la siguiente Invocación Enokiana de Espíritu:

01 Sonuf Vaorsag Goho lad Balt, Lonsh Calz Vonpho. Sobra Z-ol Ror I Ta Nazps, od Graa Ta Malprg. Ds Hol-q Qaa Nothoa Zimz, Od Commah Ta Nobloh Zien. Soba Thil Gnonp Prge Aldi. Ds Vrbs Oboleh G Rsam. Casaren Ohorela Taba Pir Ds Zonrensg Cab Erm' Iadnah. Pilah Farsm Znrza Adna Gono Iadpil. Ds Hom Od Toh. Soba Ipam Lu Ipamis. Ds Loholo Vep Zomd Poamal Od Bogpa Aai Ta Piape Piaomel Od Vaoan. Zacare Eca Od Zamran. Odo Cicle Qaa. Zorge Lap Zirdo Noco Mad. Hoath Iaida.

Adgt Vapaah Zong Om Faaip Sald, Vi-i-vl, Sobam Ialprg Izazaz Pi Adph, Casarma Abramg Ta Talho Paracleda, Q Ta Lorslq Turbs Ooge Baltoh. Givi Chis Lusdi Orri, Od Micalp Chis Bia Ozongon. Lap Noan Trof Cors Ta Ge O Q Manin laidon. Torzu Gohe L. Zacar Eca Ca Noquod. Zamran Mi-calzo Od Ozazm Vrelp. Lap Zir Io-Iiad.

Hacer una pausa y sentir la fuerza invocada.

En el nombre de Yeheshuah Yehovashah, yo invoco el Poder del Angel de los Archivos. Yo te conjuro, luz invisible, in-tangible, en la que todos los pensamientos y acciones de los hombres están escritas. Yo te conjuro por Thoth, Señor de

la Sabiduría y de la Magia, que es tu Señor y Dios, y por todos los símbolos y palabras de poder, por la luz de mi Divinidad en medio de Ti, por Harpócrates, Señor del Silencio y de la Fuerza, el Dios de esta Operación mía, para que salgas de tus moradas y habitaciones para concentrarte alrededor de mí, invisible, intangible, como una vestira de oscuridad, como una fórmula de defensa; y que yo me vuelva invisible para que al verme, los hombres no me vean, ni entiendan la cosa que ven.

Ir al Este y hacer el Ritual del Hexagrama de Invocación de Binah, trazando el Hexagrama de Saturno con Yhvh Elohim y Ararita. Terminar con I.N.R.I. Volver al Altar. Señora de la Oscuridad que moras en la Noche a la que ningún hombre aproximarse puede, allí donde hay Misterio e impensable profundidad y terrible silencio. Te suplico en tus nombres Shekinah y Aliña Elohim que concedas tu ayuda a las máximas aspiraciones de mi Alma y me envuelvas con tu inefable misterio. Te imploro que me garantices la presencia de Tu Arcángel Tzaphqiel, el Gran Príncipe de la iniciación espiritual por el sufrimiento y de la lucha espiritual contra el mal, para que formule una túnica de ocultación alrededor de mí. iOh vosotros!, fuertes y poderosos de la Esfera de Shabbathai, Aralim, os conjuro en el Poderoso nombre de Yhvh Elohim, el divino regente de Binah, y en el de Taphqiel, vuestro Arcángel. Ayudadme con vuestro poder en vuestro oficio de poner un velo entre mí y todas las cosas que pertenezcan al mundo externo y material. Vestidme con un velo tejido con esa oscuridad que rodea a vuestro dominio de descanso en la esfera de Shabbathai.

Pausa.

Ven a mí, Thmaah, Diosa de la Verdad y de la Justicia que presides sobre el Eterno equilibrio en esta Sala de la Manifestación Dual de la Verdad. Auramooth, ven a mí, Señora de las Purificadoras Aguas de la Vida. Thaum-aesh-Neith, ven a mí, Señora del Fuego devorador. Purificadme y consagrad-me pues yo soy Aeshoorist, el Justificado, Señor de la Vida, triunfante sobre la muerte. En mi frente se disponen las doce estrellas de luz. La Sabiduría y el Entendimiento están equi-

libradas en mi Neschamah. Tengo en la mano derecha a Geburah y al Poder, a los relámpagos de Marte. En mi izquierda están Chesed y las dulces fuentes de la magnificencia. En mi corazón está Yeheshuah, el Reconciliador, el símbolo de la dorada armonía. Mis dos muslos son poderosos pilares a derecha e izquierda que me sustentan. Esplendor y Victoria son, pues se cruzan con las corrientes reflejadas de la luz suprema. Estoy establecido como una Roca de Rectitud, pues Yesod es el fundamento del Justo. La esfera de mi Nephesch y los siete palacios de Malkuth están limpios y consagrados, equilibrados y purificados en el poder de Tu Nombre, Adonai, para quien sea Malkuth, Gedulah, Geburah, la Rosa de Sharon y el Lirio de los Valles.

Vibrar los nombres de la invocación siguiente por la fórmula del Pilar del Medio, y hacerlos circular por el cuerpo. Proceda lentamente para asegurarse de que el poder se ha invocado.

Hoor-po-krat-ist, Señor del Silencio. Hoor-po-krat-ist, Señor del Loto Sagrado. iOh Hoor-po-krat-ist! *(parar un instante para contemplar la fuerza invocada). A Ti,* que te yergues victorioso sobre las cabezas de los moradores infernales de las aguas de las que todas las cosas fueron creadas, a Ti yo te invoco, en el nombre de Eheieh y por el poder de Agla.

iOh Niño Divino en el Huevo Azul, Señor de la defensa y del silencio, portador de la Rosa y la Cruz de la Vida y de la Luz! *A Ti* te invoco para mi exaltación a dicha Luz. ¡Mirad! Está escrito: Yo soy un círculo en cuyas manos está el dodecagonal reino de mi divinidad. Yo soy el Alpha y el Omega, el prime-ro y el último, porque mi vida es como el círculo del cielo infinito. Yo cambio, pero la muerte no se me acerca. Venid y ayudadme, Oh pájaros divinos de la Resurrección, esperanza de la mortalidad humana. Partid, trabajadores del mal, ante la Luz de Aeshoorist. ¡Mirad! El está en mí y yo en él. Mío es el Loto y, como Harpócrates, surjo del firmamento de las aguas. Mi trono está preparado en lo alto. Mi luz es la de Ra en el firmamento de Nu. Yo soy el centro y la urna, el silencio y la luz eterna de la Deidad. Bajo mis pies rabian de torpe

impotencia. Porque yo soy Hoor-po-krat-ist, el Dios del Silencio sobre el Trono del Loto. Si yo dijera, isubid a las monta-ñas!, las aguas celestiales fluirían a mi palabra y los fuegos celestiales vomitarían en fieros torrentes de llama. Porque yo soy Ra oculto, Khephra inmanifestado al hombre. Encarno a mi padre Hoor, el poder del Dios vengador, y a mi madre Isis, la eterna sabiduría velada en la belleza y el amor eternos.

Por eso, yo te digo, iléévame a tu morada en el Silencio impronunciable, toda Sabiduría, toda luz, todo poder! Hoor-pokrat-ist, innombrable hijo de la Eternidad. Llévame a Ti para que pueda ser defendido en esta obra del arte. Tú eres el Centro y el Silencio, la Luz oculta en la Oscuridad es tu nombre. El Fuego Celestial es tu padre. Tu madre es el mar celestial. Tú eres el Aire de la Vida, la armonía de todo y el Señor contra el rostro de los que moran en las aguas. Llévame, te lo pido, llévame a tu morada de eterno silencio para que despierte a la gloria de mi propia divinidad, para que me vuelva invisible, para que todo espíritu creado, toda alma de hombre o bestia, todo aquello con vista y sentido y todo hechizo o azote de Dios no pueda ni verme ni entender. Y ahora, en el nombre de Elohim, que haya restricción sobre el vacío. Yeheshuah, ¿dónde están ahora sus dioses? Padre mío, padre mío, estas son las ruedas de tu carroza. i Levantad vuestras cabezas, Oh Puertas! iAbriros, Oh puertas eternales, para que entre el Rey de la Gloria, del Silencio y de la Noche!

Formulo así una barrera fuera de mi forma astral para que sea para mí muralla y fortaleza, una defensa segura. Y declaro ahora que ha sido *así* formulada como base *y* receptáculo para la Túnica de Oscuridad, el Huevo Azul en el que me introduzco en este instante.

Trazar los Pentagramas de Espíritu Activo y Pasivo y vibrar la invocación Enokiana del Grado del Portal.

Y a vosotras, Oh fuerzas del Espíritu de Vida cuya morada está en lo invisible, dirijo ahora mi voluntad. En los grandes nombres de vuestros Angeles gobernantes Elexarph, Comananu y Tabitom, en los nombres y letras de la Santa Tablilla de la Unión, en los nombres poderosos de Dios, Eheieh, Agla y

Yhvh Elohim y en el del Gran Señor del Silencio, Hoor-pokrat-ist, por vuestra púrpura oscuridad y la luz blanca y brillante de la Corona de mi cabeza, yo os conjuro. Reuníos alrededor de mí y rodead mi forma astral con un huevo de azul, con una vestidura de oscuridad. Reuníos, iOh copos de Luz Astral!, y envolved mi forma con vuestra noche sustancial. Vestidme y ocultadme, pero bajo mi propio control. Oscureced los ojos de los hombres para que no me vean. Reuníos a una divina palabra mía, porque vosotros sois los guardianes y mi alma la capilla.

Invocar a lo alto mediante la Cruz Cabalística y fórmula I.N.R.I. Formular alrededor de uno el huevo negro con la idea de volverse invisible. Imaginar que se ha alcanzado el resultado, y decir:

Que la túnica de ocultación me rodee a una distancia de 18 pulgadas del cuerpo físico.

Que el Huevo sea consagrado con fuego y agua.

Poner el fuego y el agua a ambos lados de uno mismo.

iOh Auramo-oth y Thaum-Aesh-Neith, Diosas de los Platillos de la Balanza! yo os invoco, y os suplico que los vapores de esta agua mágica y de este fuego de consagración sean una base en el plano material para la formación de esta vestidura del Arte.

Formular mentalmente la vestidura.

Yo, A.M.A.G., Frater de la Orden de la A.D. y un 5= 6 de la R.R. et A.C., Señor de los Senderos del Portal de la Cripta de los Adepti, formulo a mi alrededor el huevo negro-azulado de Harpócrates como una túnica de ocultación, para que yo llegue al conocimiento y poder necesarios para el logro de la Gran Obra, y los use al servicio de los Dioses Eternos, siendo invisible entre los hombres para ejecutar la voluntad de mi Genio. Y me ato y me obligo a mí mismo, tal como fui atado a la Cruz de la Obligación, jurando espiritualmente y afirmando que usaré de este poder sólo con buen fin, en las ocasiones en que sea de ayuda para la mejor asistencia y servicio de mis hermanos.

Y declaro que, con la Ayuda divina, esta operación *tendra*

éxito, que esta Túnica me *ocultará* tanto para los hombres como para los espíritus y que estará bajo control mío, dispuesta para dispersarse y volverse a formar a una orden mía. Y yo declaro que todo está preparado ahora para el debido cumplimiento de esta ceremonia de la Magia de la Luz.

Ir al Este del Altar, mirar hacia el Oeste, poner la mano izquierda sobre el triángulo y la mano derecha sosteniendo verticalmente la Vara del Loto por la terminación negra.

Ven a mí, iOh túnica de oscuridad y de noche!, en el poder del nombre Yeheshuah Yehovashah. Formúlate alrededor de mí, ¡Oh huevo divino de la oscuridad del espíritu! Yo os conjuro, iOh partículas de oscuridad astral!, para que me rodeéis como una guarda y una túnica de completo silencio y de misterio en y por el nombre de Eheieh y en nombre de Agla que son los nombres del centro de la Luz infinita. En y por el nombre Exarp. En y por el nombre de Hcoma. En y por el nombre de Nanta. En y por el nombre de Bitom, santos nombres de la Sagrada Tablilla de la Unión. En el nombre de Yhvh Elohim que rige sobre la divina oscuridad. En y por el nombre de Hoor-po-krat-ist, yo conjuro e invoco a esta túnica de ocultación. Por vuestra púrpura oscuridad y por la blanca brillantez del Genio alrededor de mí y dentro de mí, yo os invoco, os conjuro y os exorcizo potentemente. Os ordeno y os constriño. Os compelo a obediencia absoluta, instantánea y completa, sin engaño ni retraso. Porque la Luz de mi Genio está sobre mí y he hecho de Yhvh mi esperanza. Reuníos, iOh copos de Luz Astral! y envolved mi forma en vuestra noche sustancial. Vestidme y ocultadme en un huevo azul. Oscureced los ojos del hombre y cegadle en su alma para que él no me vea. Reuníos, reuníos a mi palabra divina, porque vosotros sois los Vigías y mi alma la capilla.

Dad tres vueltas. Reasumir la posición anterior y decir:
En el nombre del Señor del Universo, por el poder de mi Augoeides y la aspiración de mi propia Alma Superior, yo te conjuro, iOh túnica de oscuridad y misterio!, para que me rodees y me vuelva invisible. Para que al verme, los hombres

no me vean ni entiendan. Sino que ellos vean la cosa que no ven y no comprendan la cosa que contemplan. ¡Así sea! *Ir al Norte, mirar hacia el Este, y decir:*

He puesto mi pie en el Norte y he dicho: me envolveré en misterio y ocultación. La Voz de mi Alma Superior me dijo, déjame entrar en el sendero de la oscuridad y por ventura yo llegaré a la Luz. Yo soy el único ser en un Abismo de Oscuridad; de la Oscuridad surgí en mi nacimiento, del silencio de un sueño primordial. Y la Voz de la Oscuridad respondió a mi alma, yo soy Aquel que se formula en la oscuridad, la luz que brilla en la oscuridad pero la oscuridad no comprende. Que tenga lugar la Circunvolución Mística en el Lugar de la Oscuridad.

Dar una vuelta, dar un golpe al pasar por el Este y el Oeste, y de nuevo por el Este. Acercarse al Sur, parar, formular los Pilares de Fuego y Nube extendiéndose des-de la Oscuridad hasta los Cielos. Formular la envoltura entre ellos y dirigirse hacia el Oeste.

Invisible no puedo pasar por la Puerta de lo Invisible 'salvo por la virtud del Nombre de la Oscuridad.

Formular poderosamente el huevo con un oscuro negriazul

Oscuridad es mi Nombre, y Ocultación. Yo soy el Grande Invisible de los Senderos de las Sombras. No tengo miedo aunque esté velado por la oscuridad porque dentro de mí, aunque invisible, está la Magia de la Luz divina.

De nuevo moverse en círculo, parar en el Norte, formular los Pilares y el huevo negriazul entre ellos. Luego acercarse al Este.

Invisible no puedo pasar por la Puerta de lo Invisible salvo por la virtud del Nombre de la Luz.

Formular poderosamente la envoltura.

Yo soy la Luz velada en la Oscuridad. Soy el dominador de las fuerzas del equilibrio.

Concentrar la envoltura mentalmente. Ir al Oeste del Altar, permanecer de pie y decir:

¡Oh huevo divino de la creativa oscuridad del Espíritu, for-

múlate alrededor de mí! Te lo ordeno en el nombre de Yeheshuah. Ven a mí, Envoltura de oscuridad y de noche. Os conjuro, Oh partículas de oscuridad espiritual, para que me rodeéis como una guarda invisible y como una túnica de completo silencio y de misterio. En y por los nombres Eheieh, Agla y Yhvh Elohim yo te conjuro. En y por los santos nombres Exarp, Bitom, Hcoma *y* Nanta yo te invoco. En *y* por los nombres Elexarpeh, Comananu y Tabitom yo te constriño. Por el nombre de Hoor-po-krat-ist yo invoco esta túnica de ocultación. Por la oscuridad púrpura del eterno Espíritu de vida y por la blanca brillantez del Genio dentro de mí, te invoco y te conjuro a obediencia absoluta e instantánea, sin engaño ni retraso alguno. Porque la Corona de mi Padre está sobre mí y en Yhvh he puesto mi confianza. Reuníos, ¡Oh copos de Luz astral!, y envolved mi forma en vuestra noche sustancial. Vestidme y ocultadme en un huevo de azul para que al verme los hombres *no* me vean ni tampoco entiendan. Sino que vean la cosa que no ven y no comprendan la cosa que contemplan. Porque vosotros sois los Vigías y mi alma la capilla. Huevo de divina oscuridad, túnica de ocultación, por largo tiempo has permanecido oculta, ¡Abandona la Luz para que puedas ocultarme delante de los hombres!

Formular cuidadosamente la envoltura alrededor de uno, Te recibo como una cubierta y una guarda. Khabs Am Pekht. Konx Om Pax. Luz en Extensión.

Antes que toda manifestación mágica viene el conocimiento de la Luz oculta.

Ir a los Pilares. Mirar hacia el Oeste y hacer los Signos, dar los pasos, decir las palabras, etcétera, y con el Signo de El que Entra proyectar toda la Voluntad como para poder tomar conciencia del propio ser desapareciendo. El efecto debe ser el que el cuerpo físico se torne gradual y parcialmente invisible como si un velo o nube se formara entre él y Uno mismo. Se puede experimentar un divino éxtasis, pero hay que impedir la pérdida de autocontrol.

Hacer un poderoso Signo de Silencio y vibrar con poder el nombre de Hoor-po-Krat-ist.

Reformular la túnica y hacer tres circunvoluciones. Formular intensamente la Túnica, ponerse en el Este, de pie, y decir:

Así me he formulado esta túnica de Oscuridad y de Misterio como ocultación y guarda.

Esplendor Supremo que brillas en la esfera de Binah, Yhvh Elohim, Aima, Shekinah, Señora de Oscuridad y de Misterio, Gran Sacerdotisa de la Oculta Estrella de Plata, Luz Divina que riges en tu propia profunda oscuridad. Ven a mí y mora en mi corazón, para que yo también tenga poder y control sobre esta vestidura de oscuridad y de Misterio. Y ahora yo te conjuro, iOh vestidura de Oscuridad y Misterio!, para que me ocultes a los ojos de todos los hombres y de toda cosa con vista y sentido, en este mi propósito presente de permanecer invisible durante una hora y de recibir en dicho período los santos misterios del Señor del Silencio en su Trono del Loto: Hoor-po-Krat-ist.

Cuartdo se desee proscribir la envoltura, hacer muy poderosamente la Cruz Cabalística para hacer descender la Luz, y a continuación analizar la Palabra Clave invocando la Blanca Brillantez Divina. Decir luego:

En el nombre de Yhvh Elohim, yo te invoco a Ti, la vestida con el Sol, de pie sobre la Luna y coronada con las doce estrellas. Aima Elohim, Shekinah, Oscuridad iluminada por la Luz Divina, envíame a tu Arcángel Tzaphqiel y a tus legiones de Aralim, los poderosos Angeles de la esfera de Shabbathai, para que se desintegre y disperse esta túnica de oscuridad y de misterio porque su trabajo de una hora ha terminado.

Yo te conjuro, ¡Oh vestidura de oscuridad y misterio!, que tan bien has servido a mi propósito, para que partas hacia tus antiguos modos. Pero quédate preparada para venir rápida y poderosamente a mi llamada con la palabra, con la voluntad o con esta gran invocación de tus poderes para ocultarme de nuevo ante los ojos de los hombres. Y ahora te digo,

vete en paz con la bendición de Dios, el Oculto e Inmenso. Y estáte preparada para venir cuando seas llamada.

Ritual menor de Proscripción del Pentagrama y del Hexagrama.

De pie envuelto en la Bandera del Este.

TRANSFORMACION

Abrir el Templo, que se habrá dispuesto como para el 0 =0 , mediante las proscripciones acostumbradas y la Ceremonia de las Atalayas. Tras la Adoración, mirar al Este e invocar el nombre Eheieh mediante la fórmula vibratoria del Pilar del Medio y la circunvolución. No seguir adelante hasta que se haya experimentado la sensación física de la fuerza invocada. A continuación hacer unos instantes de contemplación del Genio Superior. Levantar ambas manos hacia lo alto.

En el nombre divino IAO, yo Te invoco, gran y santo Angel Hva. Pon invisiblemente tu mano sobre mi cabeza en ajestado de mi solemne aspiración hacia la Luz. Ayúdame y guárdame, te lo suplico, y confírmame en el sendero de la verdad y de la rectitud, para gloria del nombre inefable.

Bajar los brazos y recitar con calma:

A Ti, el único Sabio, el único Eterno, el único Misericordioso, sea el honor y la gloria por siempre. A Ti, que has permitido que yo, que humildemente me presento ante Ti, entre hasta aquí en el santuario de tu misterio. No a mí, Adonai, sino a Tu Nombre sea la gloria debida. Que la influencia de tus seres divinos descienda sobre mi cabeza y me enseñe el valor del autosacrificio, para que no me retire en la hora de la prueba, sino que mi nombre se escriba en lo alto, y mi genio pueda estar en la presencia de Santo. En esa hora en la que el Hijo del Hombre será invocado delante del Señor de los Espíritus y su Nombre delante del Anciano de los Días.

Formular los Pilares y hacer el Signo 2 = 9 *entre ellos.* Adoremos al Señor y Rey del Aire.

Ir a la Tablilla de Aire. Hacer los Pentagramas Activo y Pasivo de Espíritu y el Pentagrama de Invocación de Aire con Acuario.

Y los Elohim dijeron: "Hagamos a Adam a nuestra imagen,

a nuestra semejanza, y que tengan dominio sobre los pájaros del aire." En el nombre Yhvh y en el nombre Shaddai El Chai, Espíritus del Aire, ¡adorad a vuestro creador!

Hacer el Kerub de Acuario delante de la Tablilla con el cuchillo de Aire.

En el Signo de la Cabeza del Hombre, y en el de Raphael, Gran Arcángel del Aire, Espíritus del Aire, ¡adorad a vuestro creador!

Hacer la Cruz con la Rosa y con el Incensario.

En los nombres y letras del Gran Cuadrángulo Oriental, Espíritus del Aire, ¡adorad a vuestro creador!

Sostener en alto la Vara del Loto.

En los tres grandes santos nombres secretos de Dios que se llevan sobre las banderas del Este, Oro Ibah Aozpi, Espíritus del Aire, ¡adorad a vuestro creador!

Dibujar un remolino con la Vara del Loto delante de la Tablilla de Aire.

En el Nombre de Bataivah, Gran Rey del Este, Espíritus del Aire, ¡adorad a vuestro creador!

Todavía mirando hacia el Este vibrar poderosamente la Tercera Llave Enokiana invocando la línea Exarp en la Tablilla de la Unión. Luego formular una Bandera del Este alrededor de uno.

En el Nombre de Shaddai El Chai y en el de Yhvh, yo os ordeno, ¡Oh moradores en los dominios del Aire!, que deis forma en la Luz Astral a una poderosa base mágica para mí, sobre la que poder construir un verdadero cuerpo de transformación.

Hacer el Ritual Supremo de Invocación del Hexagrama Lunar precedido de la Cruz Cabalística y seguido de la Palabra Clave. Volver al Altar, mirar hacia el Este, y decir:

Oh Tú que estás coronada con la luz estelar y vestida con el Sol, yo te invoco a Ti que eres la raíz última de todas las cosas, porque tu rectitud y tu amor son los fundamentos del universo. Mírame en esta ceremonia y haz que un rayo de tu poder descienda aquí y ahora, para despertar en mi alma el poder necesario para ser un verdadero canal en la obra de tu

divina fortaleza. Que esta ceremonia para dar forma a un cuerpo de Transformación de la santa diosa Isis, me haga progresar en la Gran Obra, clarificando mi visión espiritual e iluminándome, para poder servir mejor a mis hermanos los hombres.

Dibujar el nombre de Shaddai El Chai y su Sigilo en el corazón siguiendo mirando hacia el Este, y vibrarlo varias veces por la fórmula vibratoria del Pilar del Medio. Trazar luego en el Aire con la Vara del Loto el Sigilo y las letras hebreas del Nombre.

Concédeme, te suplico, la presencia de tu Gran Arcángel de la esfera de Yesod, Gabriel, el Arcángel del Poder y de la Fuerza, para que me ayude en esta ocasión.

Dibujar el Hexagrama de Invocación de la Luna y el Sigilo y las letras de Gabriel en su interior. Vibrarlo igual-mente varias veces.

¡Oh Poderosos de la esfera de Yesod, yo os invoco en el potente nombre de Shaddai El Chai, cuyo asiento y trono sois, y en el de Gabriel vuestro Arcángel! Venid a mí ahora y que la fuerza de Yesod fluya a través de mí para que yo pueda conseguir esta obra de transformación.

Dibujar el Sigilo de los Kerubim en el Hexagrama. Hacer una pausa y formular la Forma Divina de Isis.

En el nombre de Shaddai el Chai, yo proclamo ante todos los poderes y fuerzas de Yesod que yo, Ad Majorem Adonai Gloriam, Neófito de la Aurora Dorada y Frater Roseae Rubeae et Aureae Crucis, os he convocado para la formación de un vínculo verdadero y potente entre mi alma humana en Malkuth y la gran diosa Isis, cuya verdadera morada está en los Supremos pero que se refleja en Yesod, el fundamento eterno de todas las cosas. Con este fin, yo formulo ahora una imagen mágica de Isis en la Luz Astral, para que al asumirla, y con la ayuda divina, sea yo transformado de corruptible e incorruptible, y dejando a un lado la mortalidad, me transforme en la divinidad misma mediante el descenso de esa Luz Suprema que viene con la curación en las alas. Y prometo solemnemente usar este cuerpo de Transformación de la diosa Isis sólo para la promoción de las máximas aspiraciones de mi alma y

para la persecución de la Gran Obra, para que en verdad se convierta en un cuerpo de transformación perfecto. iOh Poderes de Yesod!, formular delante de mí en los evocados elementos de Aire, una forma de Isis verdadera y tangible, para que asumiéndola mi propio ser interno se disuelva completamente como si fuera devorado por los Aires del Espíritu y transformado en una transfiguración divina. Con el fin de que mediante el descanso de la Shekinah y mi inclusión en el Espíritu Santo, me convierta en la encarnación de la verdadera Magia de la Luz, y adquiera un conocimiento más perfecto para ayudar a mis hermanos los hombres.

Declaro ahora que todo está preparado para esta operación mágica dedicada a la formulación de un cuerpo de transformación de la Diosa Isis.

Ir al Oeste del Templo con Fuego y Agua, y ponerlos a ambos lados de la formulación de Isis, diciendo :

¡Oh forma de Isis!, yo te formulo en el nombre de Ad Majorem Adonai Gloriam para que te conviertas en un cuerpo viviente para la manifestación de la Sabiduría de la Deidad. Y en los Santos nombres de las Diosas de los Platillos de la Balanza, yo te purifico con Agua y te consagro con Fuego, para que una base pueda formarse para ti en la Luz Astral con los vapores de estos elementos.

Ir al Este del Altar y ponerse mirando hacia el Oeste. En el Oeste del mismo y arrodillándose frente al altar tal y como estaría el recién admitido aspirante en la ceremonia de Neófito, formular la Forma Divina de Isis. Imaginar que se coge con la mano izquierda a la mano izquierda de la forma. En la derecha se tiene la Vara del Loto por la banda negra, y se trazan con ella sobre la forma las letras, sigilos y figuras lineales que puedan aparecer en la Oración siguiente.

En el Nombre divino de Shaddai El Chai, yo te invoco, ¡Oh gran diosa de la Naturaleza que te vistes con las fuerzas de la vida como túnica! Tú eres Isis, la Sacerdotisa de la Estrella de Plata, la pureza e iluminación perfectas de la Presencia divina de la Luz Suprema, y tu esfera es Yesod, que refleja

el Aire y la Luz desde la Corona. Elévame, te lo suplico, por el sendero de la Tau, y hazme manifiesto un cuerpo de transformación que muestre tu amor, tu poder y tu estabilidad. Concédeme la potencia y ayuda del Arcángel Gabriel que rige sobre la fuerza fundamental de Yesod, para que él envíe en mi ayuda al Coro de Angeles de los Kerubim, para que formulen con poder esta forma de Isis. Que den vida y vitalidad a esta forma de transmutación de delante de mí. Que incorporen en ella la reflexión de la Luz de los Supremos para que, asumiéndola, el cuerpo de transformación se convierta para mí en un vínculo sólido, tangible e irrompible con todos los poderes del amor y del entendimiento que se elevan, rango sobre rango, hasta los pies del Espíritu Santo. Concédeme que la Sabiduría y la Luz de los Seres Divinos descienda y que mediante esta forma se me manifieste la verdadera santidad e inmaculada visión de la Luz.

Vibrar el nombre de Isis y circunvolucionar por la fórmula vibratoria del Pilar del Medio. Sosteniendo la Vara del Loto por la terminación negra y dirigiendo la flor hacia la cabeza de la forma, decir:

En el nombre del Señor del Universo, levántate delante de mí, iOh forma de Isis!, en la que he elegido transformarme. La Voz del transformador dijo: Déjame entrar en el sendero de la oscuridad y por ventura podré manifestar la Luz. Yo soy el único ser en un abismo de oscuridad, de la oscuridad surgí en mi nacimiento, del silencio de un sueño primordial. Y la Voz de la Transformación me dijo, Hijo de la Tierra, la Luz brilla en la Oscuridad, pero la oscuridad no la comprende. Que tenga lugar la circunvolución mística.

Dar una vuelta dejando la forma. Formularla en el Sur entre dos Pilares y poner el Fuego y el Agua a ambos lado. de ella. Ir al Oeste, esforzándose por visualizar nítidamente la forma.

No puedes pasar del ocultamiento a la manifestación salvo por la virtud del nombre Elohim. Antes que todas las cosas eran el caos, la oscuridad y las puertas de la tierra de la Noche. Yo soy Aquel cuyo .nombre es oscuridad. Soy el grande de los

Senderos de las Sombras. Soy el transformador en medio de la transformación. Formúlate sin miedo delante de mí como un firme cuerpo de transformación, porque yo soy aquel en quien no hay miedo. Ya me conoces, iOh forma de Isis!, puedes pasar.

Dar una vuelta. Llevarla al Norte, entre dos Pilares, y poner el Fuego y el Agua a ambos lados. Luego ir al Este, visualizando nítidamente a Isis.

No puedes pasar del Ocultamiento a la manifestación salvo por la virtud del nombre Yhvh. Después de lo informe, el va-cío y la oscuridad, viene el conocimiento de la Luz. Yo soy la Luz que surge en la Oscuridad. Yo soy el Transformador en medio de la Transformación. Manifiéstate, entonces, como un cuerpo de transformación tangible, porque yo soy el Do-minador de las Fuerzas del Equilibrio. Ya me conoces, ¡Oh forma de Isis! puedes pasar hacia el altar cúbico del universo.

Ir al Este del Altar, formulando a Isis como de pie al Oeste del mismo en el lugar del Candidato.

Y miré y vi un prodigio en el Cielo. Una mujer vestida con el Sol, con la Luna a sus pies y en la cabeza tenía la diadema de las Doce Estrellas. ¡Oh Tú!, Reina del Amor y de la Misericordia, coronada con el Trono, con los cuernos de la Luna; Tú, cuyo rostro es benigno y brillante, ¡óyeme!, Isis, ióyeme *y* sálvame! Isis *(vibrar por el Pilar del Medio).* A Ti, que te manifiestas en la materia, Madre, Reina e Hija del Justificado, a Ti yo invoco. ¡Oh Virgen!, Gloria de la innombrable Deidad, Reina inmortal de los Dioses, yo te invoco. Isis *(circunvolucionar internamente).* Con este Loto, la flor sagrada de tu Vida, yo te invoco, yo que moro en la inmensa sala de la muerte viviente, llorando como Horus, tu hijo, por llegar a la Dorada Aurora. Isis *(vibrar).* Hazme despertar, ¡Oh madre!, de la oscuridad de esta tumba terrena, para que pueda hablarte y responderte como el viviente Osiris. ¡Oh Isis!, forma del Espíritu Santo, yo te invoco desde los marmóreos recintos de la vida, desde la inconmensurable profundidad de Yesod, desde el mar de amor sagrado. Isis, *(Circunvolucionar internamente),* desciende desde tu Palacio de las Estrellas.

iOh Madre! iOh Eterno Arquetipo de Maternidad y Amor! iOh Madre!, la flor de todas las Madres, cuya voz oye todo el Amenti. Háblame y manifiéstate alrededor de mí para que yo surja del caos, del mundo de las formas ilusorias y sin contorno, de las cáscaras de los muertos y de las insustanciales cosas. iOh Isis!, gran reina del Cielo, esplendor supremo que miras en esa Luz a la que ningún hombre aproximarse puede, allí donde hay Misterio y total silencio, ven a mí y abre las puertas de la bendición. ¡Salve!, Madre poderosa. Isis, des-corre tu velo, iOh Alma de la Naturaleza!, para dar vida y energía al universo. Todo de Ti procede. A Ti todo debe re-tornar. Tú surges del oculto ante todos, Sol de esplendor. Llévame a la verdad, brillante dama de la Noche, y guíame en todas mis peregrinaciones por la oscuridad, según viajo hacia arriba y hacia adelante, hacia la Luz de la Corona Eterna. Ven, Madre llena de gracia. Ven a mí y mora en mi corazón, Tú, la coronada de Luz estelar, la que brilla entre los Señores de la Verdad; la que tiene su sitio en la morada de la Luz del Cielo. Isis. *(vibrar y circunvolucionar).*

Dirigirse hacia el cuerpo de Isis como si estuviese físicamente visible delante de uno en el Altar.

Hija de la Tierra, por largo tiempo has vivido en la Oscuridad. Abandona la Noche y busca el Día.

Atraer la forma hacia uno mismo de forma que llegue a rodearle.

Yo te recibo como un verdadero cuerpo de Isis, corno un cuerpo de transformación. Khabs Am Pekht. Konx Om Pax. Luz en Extensión.

Analizar la Palabra Clave y hacer los Signos L. V.X.

Antes que toda manifestación mágica se tiene el conocimiento de la Luz divina.

Ir hacia los Pilares y ponerse mirando hacia el Oeste. Es-forzarse por sentir la forma de Isis como casi física. Luego hacer poderosamente los Signos 0 = 0 y sentirse de hecho modelado en la forma deseada. La forma debe sentirse como una nube de niebla rodeándole a uno, pero no todavía completamente visible. Cuando esto ocurra,

pero no antes, formular los Pilares a ambos lados. Si no sucede, repetir el conjuro y luego volver a los Pilares. Circunvolucionar el Templo tres veces completamente envuelto por la forma.

Decir luego :

Así he formulado esta transformación para mí mismo.

Todavía en el Este, recitar el siguiente conjuro:

Shaddai El Chai, Dios Todopoderoso y viviente, bendito sea tu Nombre por siempre engrandecido en la vida de todo. *(Vibrar el Nombre por el Pilar del Medio y hacer la circunvolución mística del mismo).* Concédeme el poder y la presencia del Arcángel de Yesod, Gabriel, que rige sobre los Kerubim, para que vitalicen y fortifiquen a esta Forma de la Deidad, para que esté moldeada sobre un fundamento firme y estable e inspirada como un cuerpo viviente de Isis. Concédeme también que esta forma de Isis que he formulado permanezca clara *y* fuerte en tanto que yo tenga necesidad de ella, *y* que yo pueda retenerla bajo control y guía hasta haber conseguido la obra de la transformación.

Volver al Altar, y decir dirigiéndose a la forma:

¡Oh forma de Isis! que yo he creado para envolverme y transformarme, ábrete en verdad a la Presencia divina y al Entendimiento y Amor de los Supremos. Abrete a la Sabiduría y gloria de la Diosa Isis para que tú puedas ser dentro de mí un alma viviente y realizar mi transformación en cuerpo y alma de resurrección. Porque el deseo por la casa celeste me ha devorado y yo quiero ser contigo, ¡Oh Isis! Implanta dentro de mí las semillas del Amor y del Entendimiento para que yo pueda prosperar en la Gran Obra y ayudar a otros para gloria suya.

Antes de salir del Templo con la forma divina, decir:

En el nombre de Yeheshuah, el Redentor, dejo ahora en libertad a todos los Espíritus que pudieran haber sido atados por esta ceremonia y que no se necesitan en la obra de transformación, para que partan hacia sus moradas y habitaciones con la bendición de Yhvh.

Habiendo obtenido el efecto deseado, y cuando ya no se

necesite la forma, volver al Templo y dispersarla con el siguiente conjuro:

En y por el nombre de Shaddai El Chai, con la ayuda de Gabriel, Gran Arcángel de Yesod, y de los Kerubim, yo pros-cribo ahora de esta forma a todos los poderes de Yesod y a todos los poderes del Aire. Os ordeno por todos los nombres divinos que la desintegréis y que volváis en paz a vuestras habitaciones. Que haya siempre paz entre vosotros y yo. Disipad todo vestigio de esta forma y que sus elementos vuelvan a sus partes o componentes. En este momento la destruyo. Que cese de ser.

En el nombre de Shaddai El Chai, declaro cerrado este Templo. *Hacer los Rituales de Proscripción del Pentagrama y del Hexagrama.*

Hekas Hekas Este Bebeloi.

Mirar hacia el Este, hacer la Cruz Cabalística y el Ritual Menor de Proscripción del Pentagrama con la terminación negra de la Vara del Loto, la cual se cogerá por la terminación blanca. A continuación hacer el Ritual Menor de Proscripción del Hexagrama.

Hacer los Signos de LVX completos.

Ir al Altar sin la Vara y coger de encima la Vara de Fuego. Mirar al Sur, levantar la Vara por encima de la cabeza y hacer una lenta y circunvolución con Sol, diciendo:

Y cuando, después de que todos los fantasmas se hayan desvanecido veas ese Fuego informe y santo, ese Fuego que brilla y relampaguea por las profundidades ocultas del universo, oye tú la Voz del Fuego.

Al llegar al Sur, hacer el Pentagrama de invocación de Fuego, y decir:

Oip Teaa Pedoce. En los Nombres y Letras del Gran Cuadrángulo Meridional, os invoco, Angeles de la Atalaya del Sur. *Dejar la Vara sobre el Altar, coger la Copa e ir al Oeste. Asperjar hacia el Oeste y hacer circunvolución del Templo con Sol, diciendo :*

Pero antes, el Sacerdote que gobierna las obras del Fuego debe asperjar con el Agua Lustral del fuerte resonante Mar.

Al llegar al Oeste, asperjar con agua, hacer el Pentagrama de Invocación de Agua y el Signo de la Cabeza del Aguila, diciendo:

Empeh Arsel Gaiol. En los Nombres y Letras del Gran Cuadrángulo Occidental, yo os invoco, Angeles de la Atalaya del Oeste.

Dejar la Copa, tomar el Cuchillo, apuntar hacia el Este y hacer la circunvolución con Sol, diciendo:

Un fuego tal existe extendiéndose por los vendavales del Aire, como un Fuego Informe de donde surge la imagen de una Voz, como una Luz Reluciente, abundante, revolviéndose, arremolinándose, gritando fuerte.

Al llegar al Este, apuntar hacia adelante con el Cuchillo y hacer el Pentagrama de invocación de Aire, diciendo:

Oro Ibah Aozpi. En los Nombres y Letras del Gran Cuadrángulo Oriental, yo os invoco, Angeles de la Atalaya del Este.

Dejar el Cuchillo. Coger el Pentáculo, ir al Norte, agitando tres veces y hacer circunvolución con Sol, diciendo: No te inclines hacia el espléndido mundo oscuro en el que continuamente yace una profundidad sin fe, el Hades envuelto en tiniebla, deleitándose en ininteligibles imágenes, abrupto, tortuoso, un abismo negro sin fin por siempre esposando a un cuerpo, sin luz, sin forma y vacío.

Al llegar al Norte agitar el Pentáculo tres veces y hacer con él el Pentagrama de Invocación de Tierra, diciendo: Emor Dial Hectega. En los Nombres y Letras del Gran Cuadrángulo Boreal, yo os invoco, Angeles de la Atalaya del Norte.

Dejar el Pentáculo. Coger el Incensario ir al Oeste del Altar, mirar hacia el Este, elevarlo describiendo el Pentagrama Equilibrador de Espíritu Activo, diciendo :

Exarp Bitom.

Describir el Pentagrama Equilibrador Pasivo de Espíritu, diciendo :

Hcoma. Nanta. En los Nombres y Letras de la Tablilla Mística de la Unión, yo os invoco, Angeles de las Esferas Celestiales cuya morada está en lo Invisible. Vosotros sois los Guardianes de las Puertas del Universo; sed también los Vigías de mi Esfera Mística. Expulsad y mantened alejado al mal; fortalecedme e inspiradme para que yo preserve sin mácula a este cuerpo que es la morada de los Misterios de los Dioses Eternos. Que mi esfera sea pura y santa para que pueda penetrar hasta el centro de mi ser y hacerme partícipe de los secretos de la Luz Divina.

Ir al Norte. Coger la Vara del Loto y decir:

El Sol visible en el dispensador de Luz para la Tierra. Que se forme un vórtice en esta cámara para que el Sol Invisible del Espíritu derrame desde lo alto su Luz en ella.

Hacer tres circunvoluciones con Sol, saludando cada vez con los Signos5 = 6 *al pasar por el Este. Ir al Oeste del Altar, mirar hacia el Este, y extendiendo los brazos en forma de cruz, decir:*

Santo eres Tú, Señor del Universo.
Santo eres Tú, a quien la Naturaleza no ha Formado. Santo eres Tú, el Inmenso y Poderoso.
Señor de la Luz y de la Oscuridad.

Coger la Vara del Loto por la Banda Blanca, hacer el Ritual del Hexagrama de Invocación de los Supremos, el Ritual del Pentagrama de Espíritu, y recitar:

Esplendor Supremo que moras en la Luz a la que ningún hombre aproximarse puede, allí donde hay Misterio e impensable Profundidad y total Silencio. Te suplico, a Ti que eres la Shekínah y Aima Elohim, que mires a tu siervo en esta Ceremonia que hago en Tu Honor y para mi propio desarrollo espiritual. Concede tu ayuda a lás máximas aspiraciones de mi Alma en tu Nombre Divino Yhvh Elohim, por el cual te revelas como la perfección de la creación y la Luz del Mundo futuro.

Yo te imploro que me concedas la presencia de Tu Arcángel Tzaphqiel *(Trazar los Sigilos necesarios y vibrar poderosa-mente).* iOh Tzaphqiel!, Príncipe de la Iniciación Espiritual por el Sufrimiento y de la lucha espiritual contra el mal, ayúdame, te suplico, a conquistar el mal en mí limitado y controlando a mi parte mortal y a mis pasiones. iOh vosotros, los fuertes y poderosos de la esfera de Shabbathai!, iOh Aralim!, Aralim, os conjuro en el poderoso nombre de Yhvh Elohim, el divino regente de vuestro dominio, y en el nombre de Tzaphqiel, vuestro Arcángel. Ayudadme con vuestro poder en vuestro oficio de tender un velo entre mí y todas las cosas que pertenezcan al mundo inferior y externo. Sea dicho velo tejido con la oscuridad silenciosa que rodea a vuestra morada de descanso eterno en la esfera de Shabbathai, para

que en esta cámara del Misterio Divino no pueda oír nada que no venga de lo alto, ni ver nada que pueda distraer mi visión de la Gloria de la Eterna Corona. Para que sólo contemple la santa visión que desciende de la Brillantez Divina, los resplandores y fulguraciones de la Gloria Divina, la Luz que ilumina al universo, la Luz que sobrepasa en Gloria al Sol y al lado de la cual la Luz de los mortales no es sino oscuridad. Y para que al cerrar mis sentidos físicos a las vibraciones de lo bajo y de lo externo, aprenda a despertar las facultades espirituales con las que poder conseguir con largueza la perfecta unión con el ser divino e inalterable.

Considerar el ideal Divino y recitar lentamente:

Oh Señor, de tus manos viene todo lo bueno. De tus manos fluyen la gracia y la bendición. Con tu dedo has trazado los caracteres de la Naturaleza, pero nadie que no haya estudiado en tu escuela puede leerlos. Como los sirvientes miran a las manos de sus amos y las doncellas a las de su dueña, así te miran mis ojos, porque sólo Tú eres nuestro auxilio, Señor del Universo. Todo viene de Ti. Todo te pertenece. Tanto tu Amor como tu Ira. Nada puedes perder porque todo tiende hacia tu honor y majestad. Sólo Tú eres Señor, y no hay nadie junto a Ti. Haces tu Voluntad con Brazo Poderoso y nadie puede de Ti escapar. Sólo Tú ayudas en su necesidad al humilde, al manso de corazón y al pobre que se somete a Ti; y te muestras propicio con el que se humilla a sí mismo con polvo y ceniza. ¿Quién no te alabará, Señor del Universo, ante quien no hay nadie igual, cuya morada está en los Cielos *y* en todo corazón virtuoso *y* temeroso de Dios?

iOh Dios, el Inmenso! Estás en todas las cosas. iOh Naturaleza! iOh Ser de la Nada! Porque ¿qué otra cosa puedo llamarte? En mí mismo no soy nada, en Ti "Yo *soy" y* existo en tu Yoeidad de la Nada. Vive Tú en mí y llévame a ese Ser que hay en Ti. Amén.

Deseo conseguir el conocimiento y conversación con mi Genio Superior Divino, el summum bonum, verdadera sabiduría y felicidad perfecta, el poder de la gran transformación.

Arrodillarse al Oeste del Altar, y decir con fuerte aspiración:

En el nombre divino IAO yo te Invoco, Gran Angel Vengador Hua, para que me confirmes y fortalezcas en el sendero de la Luz. iOh mensajero del Amado!, que tu sombra sea sobre mí. Tu nombre es muerte, vergüenza o amor. Tráeme noticias del amado para que no pregunte tu. nombre. Manténme firme en el sendero de rectitud y autosacrificio. Confiéreme el poder de discernimiento para que yo pueda elegir entre el bien y el mal y me enfrente con todo lo de dudosa y ficticia apariencia con conocimiento seguro y sensato juicio.

Levantarse y proyectar el Astral al Este del Altar. Coger la Vara del Loto con la mano derecha, volverse, mirar al propio cuerpo, coger con la mano izquierda del Astral la izquierda del cuerpo físico y decir tanto con el físico como con el astral lo siguiente:

Eheieh. Eheieh. Eheieh. Eheieh. *(Vibrar y hacer circunvolución por la Fórmula del Pilar del Medio).* Tú que moras en la Luz Infinita, el Unico en quien hay Ser, el Unico que puede decir Yo Soy, el Principio de todo movimiento, el dispensador del don de la vida de todas las cosas, el que llena con su esencia el universo sin fin, concédeme la presencia del Príncipe de los Rostros, el gran Angel Metatrón, el que lleva delante del Rostro de Dios. Que él me guíe en mi aspiración hacia esa única y divina seidad que hay en Ti, para que mi vida sea tal, que por el control absoluto y la purificación del cuerpo y alma naturales, no teniendo otro deseo, me convierta en morada digna de mi Genio Superior. Porque el deseo por tu Casa, ¡Oh Adonai!, me ha devorado, y yo quiero disolverme y ser contigo. Que mi naturaleza humana, transformada en la perfecta Malkuth, la inteligencia resplandeciente, sea exaltada por encima de toda cabeza y se siente en el trono de Binah, para que vestida con el Sol, ilumine la oscuridad de mi cuerpo mortal. Haz que el influjo Divino descienda desde el gran Arcángel Metatrón, para que se descorran los velos de oscuridad que tapan mi visión mortal, y pueda así conocerte, Adonai, el único y' verdadero Ser y a Yeheshuah Yehovashah,

Tu perfecto Mensajero, el Angel Guardián en mí, mi única esperanza de alcanzar la Gloria eterna.

Dejar la Vara del Loto astral. Volver al cuerpo físico, poner en el cuello la Espada, y decir:

Ayúdame, pues, Señor del Universo y mi Alma Superior.

Levantarse con la Espada en la mano derecha. Extender los brazos hacia lo alto. Contemplar con la imaginación y aspirar al Ideal, diciendo :

Yo te invoco, Hru, gran Angel puesto sobre las operaciones de esta Sabiduría Secreta. Fortaléceme y establéceme en mi búsqueda de los Misterios de la Luz Divina. Incrementa mi percepción espiritual y ayúdame a elevarme por encima de esa seidad inferior que no es nada, hasta la máxima Seidad que radica en Dios, el Inmenso.

Ir al Norte. Proyectar el Astral al trono del Hierofante en el Este, y mirando hacia el propio cuerpo, decir:

La voz de mi Yo Superior me dijo "Déjame entrar en el Sendero de Luz y por ventura podré vivir en ella. Yo soy el único ser en esta gloria de lo Inefable. De la Brillantez Divina surgí en mi nacimiento, del esplendor de la Luz infinita."

Volver al cuerpo. Hacer circunvolución con Sol formulando un Angel Portador de Antorcha que va delante e ilumina el camino, y haciendo descender la brillantez divina al vórtice formulado.

Yo soy Osiris, el Sol velado por la noche, unido a lo Alto por la purificación, perfeccionado por el sufrimiento, glorificado en la prueba. He llegado a donde se encuentran los Grandes Dioses, por el poder del Nombre Poderoso. Yhvh. Tzaphqiel.

Seguir adelante en una segunda vuelta siguiendo al Kerux Angélico.

He pasado por las Puertas del Firmamento. Dadme vuestras manos, ¡Oh Señores de la Verdad!, porque estoy hecho como vosotros. iSalve a vosotros!, los formadores del Alma. Yoh He. Ratziel.

Seguir y parar en el Sur. Formular los dos Pilares, y aspirar hacia el Genio. Ir al Oeste y decir:

Antes que todas las cosas eran el Caos, la Oscuridad y las

Puertas de la Tierra de la Noche. Y así, en el lugar del Guardián de la Puerta del Oeste, te empujo hacia abajo con mis pies, iOh forma de oscuridad y de miedo! Porque el miedo es el fracaso y sólo si no tengo miedo podré arrojar a dentro de la Tierra a los malvados. Te he conquistado y puedo seguir adelante.

Iniciar una tercera vuelta, diciendo :

iOh Señor del Universo!, Tú estás por encima de todo y tu Nombre está en todas las cosas, y delante de Ti las sombras de la Noche retroceden y la oscuridad se apresura a huir. Eheieh. Metatrón.

He formulado así el Triángulo blanco de la Luz Divina para que, surgiendo y expandiéndose, brille en mi corazón un centro del Esplendor Supremo.

Parar en el Norte, formar los Pilares, aspirar. Ir al Este, y decir:

Después de lo informe, el vacío y la Oscuridad, se tiene el conocimiento de la Luz. Y así, en el lugar del Guardián de la Puerta del Este, yo te atraigo a mi corazón, iOh Visión del Sol Naciente! Tú moras en el lugar del balance de las fuerzas, allí donde sólo hay justicia perfecta. Porque la misericordia sin equilibrio es debilidad, y la severidad desequilibrada no es sino crueldad y opresión. Por ello, en el nombre del Corazón Inmóvil, voy al gran Altar en el que es sacrifica-do el cuerpo de mi Genio Superior.

Acercarse al Caldero del Altar. Colocarse en el Este del Altar, mirando hacia el Oeste, e ir poniendo los ingredientes en el Caldero según se van nombrando.

iOh Adonai!, Alma poderosa y secreta que es mi vínculo con el Espíritu Infinito, yo Te suplico en el nombre de Eheieh y en el tremendo Nombre de fortaleza a través el sacrificio Yeheshuah Yehovashah, para que tú te manifiestes en mí. Manifiéstate en mí, te lo suplico Angel mío, para ayudarme en la Gran Obra, para que *yo, yo* mismo, pueda avanzar desde esta seidad inferior que hay en mí, hasta esa suprema Seidad que radica en Dios, el Inmenso. Y para que puedas manifestarte a mí, en mí y mediante una manifestación material,

aquí te ofrezco los elementos del Cuerpo de Aeshoorist sobre el lugar del Fundamento.

Porque Osiris Onnophris ha dicho, Estos son los elementos de mi Cuerpo, perfeccionado a través del sufrimiento y glorificado en la prueba. Porque el perfume de la rosa moribunda es como el reprimido suspiro de mi sufrimiento. Y el fuego de roja llama como la fuerza de mi inquebrantable voluntad. La Copa de Vino es como el derramarse de la sangre de mi corazón, sacrificado en aras de la regeneración, para la nueva vida. Y el pan y la sal, son como el fundamento de mi cuerpo que yo destruyo para que pueda ser renovado.

Por eso, imira!, en el caldero de bronce pongo este Vino, este Pan, esta Sal, y finalmente esta Rosa, para que sus esencias se volatilicen merced al Fuego que está debajo. Acepta estos elementos volatilizados por el Fuego, y forma con ellos un cuerpo para mí y en mí, para que tú, mi Genio, el espíritu de mi alma, puedas a mí manifestarte físicamente para ayudarme en la Gran Obra.

Ir al Oeste del Altar. Arrodillarse, proyectar el Astral a los Pilares, y decir:

Padre de todos los Seres, y de todos los Espacios, yo Te invoco y Te adoro. Mira con favor a mis máximas aspiraciones y concédeme que mi Genio se manifieste a mí, en mí y a través de mí, con manifestación física. Khabs Am Pekht. Konx Om Pax. Luz en Extensión.

Volver al cuerpo. Lenvantarse e ir al Este del Altar, mirando hacia el Este.

Y ahora, en el tremendo nombre de fortaleza a través del sufrimiento, Yeheshuah Yehovashah, os empujo hacia abajo, fuerzas del mal de debajo del universo en mí, y así os transmuto para que vosotras también os convirtáis en base y fundamento de mi Alma superior, para que mi Genio pueda a mí manifestarse físicamente, y así también vosotras ayudéis a promover la Gran Obra.

Moverse hacia adelante hasta ponerse entre los Pilares. Con los brazos en Cruz atraer el Genio desde arriba, y decir: Oh Poderoso Ser, de cabellos formados con la blanca Brillan-

tez Divina de la Corona Eterna, vestido con la Túnica de la pureza y ceñido con el cinturón dorado del Sol de la Belleza, en cuya mano derecha se hallan sujetos con regla absoluta los Siete poderosos Arcángeles que gobiernan los siete estados del hombre mortal, concédeme el poder, Te lo suplico, de elevarme por encima de la oscuridad planetaria en la que aquí en la Tierra debo vivir hasta que mi regeneración se complete. Que de la Oscuridad surja para mí la Luz.

Oh Tú, de cuya boca sale la espada de llama, desgarra, Te lo suplico, con esa Espada los velos de Oscuridad que ocultan a mi visión espiritual la Luz Dorada en la que Osiris vive, para que digno de entrar en la cámara secreta de mi propia Alma, contemple la Gloria de la Corona Eterna, y viendo esa gran Luz, quiera renunciar a todo lo que la Tierra puede ofrecer para poder así alcanzar esa única y suprema Seidad unido a la gloria del Ain Soph Aur. Déjame vivir en ese lugar que los viajeros de lejanas tierras llaman la Nada. ¡Oh tierra más allá de la miel, de la especia y de toda perfección! En ti moraré con mi Señor Adonai para siempre.

Visualizar y mediante la aspiración atraer al Genio desde arriba. Vibrar el nombre de Eheieh por la fórmula del Pilar del medio y hacerlo circunvolucionar, esforzándose con todo el poder de la voluntad humana por exaltarse hasta el Genio. Luego hacer tres circunvoluciones, volver a los Pilares, mirar hacia el Este e invocar:

Yo soy la Resurrección y la Vida. El que cree en mí, aunque hubiere muerto vivirá; y el que viviere y en mí creyere, no morirá nunca. Yo soy el Primero y el Ultimo. Yo soy El que Vive, y estuve muerto, pero mirad, vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves del Infierno y de la Muerte. Porque yo sé que mi Redentor vive y que se alzará sobre la Tierra en el último día. Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie viene al Padre sino a través mío. Yo soy el Purificado. He llegado a la Luz a través de las Puertas de la Oscuridad. He luchado en la Tierra por el bien y he terminado mi obra. He entrado en lo invisible.

Hacer una lenta circunvolución con Sol, diciendo mientras se hace :

Yo soy el Sol de la Aurora saliendo de Fi hora de la nube y de la Noche. Yo soy Amoun, el Oculto, El que abre el Día. Yo soy Osiris Onnophris, el Justificado. Señor de la Vida, triunfante sobre la muerte. No hay parte de mí que no sea de los Dioses. Yo soy El que Prepara el Camino, El que Res-cata para la Luz. Que de la oscuridad surja la Luz.

En este punto se debe haber llegado de nuevo a los Pi-lares, y extendiendo los ojos y los brazos hacia lo alto, decir:

Yo soy el Reconciliador con el Inefable. Yo soy El que mora en lo Invisible. Que descienda la Blanca Brillantez del Espíritu Divino.

En el Nombre y Poder del Espíritu Divino, yo Te invoco, iOh mi propio Genio Divino!, para que Te manifiestes a mí y en mí, para ayudarme a purificar mi ser inferior y enseñarme y ayudarme a unirme con tu perfección divina, para que yo también sea cincelado en roca viviente y convertido en un pilar del Templo de mi Dios. Para que no vuelva a vivir en la Tierra como un hombre mortal, sino que llegue a ser como Osiris saliendo a buscar y salvar a los perdidos de la raza del Hombre.

Después de contemplar.

Así he podido con largueza empezar a comprender la forma de mi Yo Superior.

Volver al Oeste del Altar, mirando hacia el Este.

Y ahora, en el Nombre y Poder del Espíritu Divino, yo os invoco, Angeles de las Atalayas del Universo, y os cargo para que guardéis mi esfera. Mantened lejos de mí el mal y el desequilibrio para que no penetren en mi morada de los Misterios. Inspiradme y santificadme para que pueda entrar en el centro de mi ser, y recibir allí la ilimitable Sabiduría de la Luz Divina.

Hacer los Signos 5 = **6 .**

Cerrar purificando con Agua y consagrando con Fuego.

Invertir la circunvolución y hacer la adoración del Este, y decir:
Nada queda sino participar de la sagrada comida compuesta por los elementos del cuerpo de Osiris. Porque Osiris Onnophris ha dicho: Estos son los elementos de mi Cuerpo, perfeccionado a través del sufrimiento, glorificado en la prueba. Porque el perfume de la Rosa moribunda es como el reprimido suspiro de mi sufrimiento. Y el fuego de roja llama como la fuerza de mi inquebrantable voluntad. La Copa de Vino es como el derramarse de la Sangre de mi Corazón, sacrificado en aras de la regeneración, para la nueva vida. Y el Pan y la Sal son como los fundamentos de mi cuerpo, que yo destruyo para que pueda ser renovado.

Consumir los elementos astralmente. Luego decir:
En el nombre de Yhshvh, El Redentor, dejo ahora en libertad a los espíritus que pudieran haber sido aprisionados por esta ceremonia.

Concluir con los Signos L.V.X.

EL NO NACIDO RITUAL DE
INVOCACION DEL GENIO SUPERIOR

El Templo está preparado con las Banderas del Este y del Oeste, las Cuatro Tablillas Enokianas y la Tablilla de la Unión sobre el Altar que además contiene a los elementos en disposición adecuada. La Cruz y el Triángulo están en su centro. Debe realizarse todo el Ritual con el Cetro del Hierofante o con la Vara del Loto. El A.M.Z. debe ir de blanco, con zapatillas amarillas, banda blanca y su Rosa Cruz consagrada.

De pie al Oeste del Altar y mirando hacia el Este, dar el siguiente grito:

Hekas Hekas Este Bebeloi.

Purificar el Templo con Agua como en el Grado 0 = 0 . Consagrar el Templo Lon Fuego diciendo los versículos apropiados.
Cogiendo la Vara del Loto por la banda Blanca, hacer tres circunvoluciones del Templo.
Ponerse de pie al Oeste del Altar mirando al Este para la Adoración:

Santo eres Tú, Señor del Universo.
Santo eres Tú, a quien la Naturaleza no ha formado. Santo
eres Tú, el Inmenso y Poderoso.
Señor de la Luz y de la Oscuridad.

Todavía mirando hacia el Este hacer la Cruz Cabalística, formulando intensamente a Kether encima de la cabeza y equilibrándolo en la forma de una cruz. Después, as-pirar hacia el Genio Superior, y decir:

A Ti, te invoco, el No Nacido.
A Ti, que creaste la Tierra y los Cielos.
A Ti, que creaste la Noche y el Día.
A Ti, que creaste la Oscuridad y la Luz.

Tu eres Osorronophris, a quien ningún hombre ha visto jamás. Tu eres Iabas. Tu eres Iapos.
Tu has distinguido entre el Justo y el Injusto.
Tu hiciste a la hembra y al macho.
Tu produjiste la semilla y el fruto.
Tu hiciste que los hombres se amaran entre sí y se odiarán entre sí.
Yo soy *(incluir aquí el nombre sacramental y el propio Grado)* de la Orden de la R.R. et A.C., tu Profeta, al que encomentaste tus Misterios, las ceremonias de la Magia de la Luz. Tu produjiste lo húmedo y lo seco y lo que sustenta a todas las cosas creadas. Oyeme. Porque yo soy el Angel de Paphro Osorronophris. Este es tu verdadero Nombre comunicado a los Profetas del Sol.

Hacer una pausa para formular alrededor de uno la Bandera del Este. Después hacer la Rosa-Cruz sobre el Altar vibrando Yhshvh por la Fórmula del Pilar del Medio.

Todavía mirando hacia el Este, pero expandiendo la forma astral hasta el límite del propio poder, decir:

La Voz de mi Yo Superior me dijo: "Déjame entrar en el Sendero de la Oscuridad y por ventura que en él encontraré la Luz. Yo soy el único ser en un Abismo de Oscuridad; de un Abismo de oscuridad surgí antes de mi nacimiento, del silencio de un Sueño Primordial. Y la Voz de las Edades respondió a mi Alma: "yo soy Aquel que se formula en la Oscuridad, la Luz que brilla en la Oscuridad pero que la Oscuridad no comprende."

Ir al Este del Templo pasando por el Norte. Mirar hacia el Cuadrante y trazar los Pentagramas de Espíritu Activo y de Invocación de Aire usando los nombres del Ritual Supremo del Pentagrama. Al mismo tiempo, imaginarse a sí mismo vestido con la forma colosal del Dios Aroueris y que las palabras de la Invocación viajan infinitamente hasta los confines del cuadrante. Imaginar también que los elementos evocados por los Pentagramas surgen a través de la Forma Divina y eliminan todas las impurezas.

Oyeme: Ar; Thiao; Rheibet; Atheleberseth; A; Blatha; Ebeue;

Phi; Thitasoe; Ib; Thiao. Oyeme y haz que todos los Espíritus estén sujetos a mí, para que todo espíritu del Firmamento y del Eter, de sobre la Tierra y de bajo la Tierra, de la Tierra seca y del Agua, del Aire que gira y del Fuego que se extiende en tropel, y de todo Conjuro y Azote de Dios el Inmenso, sea a mí obediente.

Hacer una circunvolución completa en el sentido de las agujas del reloj para formular el Angulo de Kether en el Triángulo Supremo del Genio. Ir al Sur, asumir la Forma Divina astral de Horus e imaginar que según avanza la invocación, el Fuego le purga a uno de toda mancha. Usense los Pentagramas de Invocación de Espíritu y de Fuego. Yo Te invoco, Terrible e Invisible Dios que moras en el lugar vacío del Espíritu. Arogogorobrao. Sothou. Modorio. Pharlarthao. Doo. Ape. El No Nacido. Oyeme y haz que todos los Espíritus estén sujetos a mí, para que todo Espíritu del firmamento y del Eter, de sobre la Tierra y de bajo la Tierra, de la tierra seca y del Agua, del Aire que gira y del Fuego en tropel, y de todo conjuro y azote de Dios, sea a mí obediente.

Hacer una circunvolución completa para formular el Ángulo de Chokmah. Ir al Oeste, asumir la forma de la Diosa Isis, e imaginar que, tras la invocación, el elemento fluye en oleadas a través de uno. Hacer los Pentagramas de Espíritu Pasivo y de Invocación de Agua.

Oyeme: Roubriao. Mariodam. Balbnabaoth. Assalonai. Aphnaio. I. Thoteth. Abrasar. Aeoou. Isclure. Poderoso No Nacido.

Oyeme y haz que todos los Espíritus estén sujetos a mí, para que todo Espíritu del Firmamento y del Eter, de sobre la Tierra y de bajo la Tierra, de la Tierra seca y del Agua, del Aire que gira y del Fuego en tropel, y de todo conjuro y azote de Dios, sea a mí obediente.

Nueva circunvolución para construir el ángulo de Binah. Ir al Norte, asumir la Forma Divina de Nephthys y, tras la invocación, imaginar que la Tierra le deja a uno limpio: Hacer el Pentagrama de Espíritu Pasivo y el Pentagrama de Invocación de Tierra.

Yo te invoco. Ma. Barraio. Ioel. Kotha. Athorebalo. Abraoth Oyeme y haz que todos los Espíritus estén sujetos a mí, para que todo Espíritu del Firmamento y del Eter, de sobre la Tierra y de bajo la Tierra, de la Tierra seca y del Agua, del Aire que gira y del Fuego en tropel, *y* de todo conjuro *y* azote de Dios, sea a mí obediente.

Ir al Este directamente sin hacer circunvolución. Hacer la Cruz Cabalística.

Atah Malkuth, ve Geburah, ve Gedulah, le Olam, Amen. Delante de mí Raphael, Detrás de mí Gabriel, en mi Mano Derecha Michael, en mi Mano Izquierda Auriel. Delante de mí llamea el Pentagrama, detrás de mí brilla la estrella de Seis Rayos.

Atah Malkuth, ve Geburah, ve Gedulah, le Olam, Amen.

Ir al Oeste del Altar y mirar el Este. Imaginarse vestido con la Forma Divina de Toth. Hacer el Signo de la Apertura del Velo, y usarla Exhortación del Portal:

01 Sonuf Vaorsagi Goho Iad Balata. Elexarpeh. Comananu. Tabitom. Zodacara Eka Zódacare Od Zodameranu. Odo Kikale Qaa, Piape Pamoel Od Vaoanu.

Hacer el Pentagrama de Invocación de Espíritu Activo sobre el Altar, vibrando: Exarp, Bitom y Eheieh, y decir: Oyeme: Aoth. Abaoth. Basum. Isak. Sabaoth. Isa. Este es el Señor de los Dioses. Este es el Señor del Universo. Este es Aquel a quien los Vientos temen. Este es Aquel que habiendo hecho la voz, por su mandato es Señor de todas las cosas, Rey, Gobernante y Sustentador.

Oyeme y haz que todos los Espíritus estén sujetos a mí, para que todo Espíritu del Firmamento y del Eter, de sobre la Tierra y de bajo la Tierra, de la Tierra seca y del Agua, del Aire que gira *y* del Fuego en tropel, y de todo conjuro *y* azote de Dios, sea a mí obediente.

Ir al Este. Parar. Hacer el Pentagrama Pasivo de Espíritu con Hcoma, Nanta y Agla. Mientras se vibran las siguientes palabras que el Z.A.M. imagine que, estando de pie entre los Pilares, él se transforma en el Huevo negro del Akasa, y que desde el centro oscuro de dicho Huevo, es

decir, desde su Tiphareth, una semejanza astral de su Vara se extiende hacia lo alto. Con cada palabra vibrada este Cetro llega mds y más alto hacia el Kether del Universo. El resultado debe ser el de la formación de un Pilar del Medio astral por cuyo centro la Blanca Brillantez Divina pueda descender.

Oyeme. Ieou. Pur. Iou. Pur. Iaeo. Ioou. Abrasar. Sabrium. Do. Uu. Adonai. Ede. Edu. Angelos Ton Theon. Anlala Lai. Gaia. Ape. Diathana. Thorun.

El A.M.Z. debe ahora ver claramente encima del Loto del Cetro la Blanca Brillantez Divina, formulada como una figura angélica relampagueante que desciende sobre el huevo negro. Decir:

El viene en el Poder de la Luz.
El viene en la Luz de la Sabiduría.
El viene en la Misericordia de la Luz.
La Luz tiene la curación en sus alas.

Aspirando e imaginando mientras tanto que la Flor de encima de la Vara crece y se abre más para que el Genio entre, hacer los Signos LVX en Silencio, y decir muy lentamente:

Yo soy la Resurrección y la Vida. El que cree en Mí, aunque hubiere muerto vivirá. Y el que viviere y creyere en Mí, no morirá nunca. Yo soy el Primero y el Ultimo. Yo soy El que Vive y fue muerto, pero mirad, estoy vivo por los siglos, y tengo las Llaves del Infierno y de la Muerte. Porque yo sé que mi Redentor vive y que se alzará sobre la Tierra en el último día. Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Yo soy el Purificado. He pasado a la Luz a través de las Puertas de la Oscuridad. He luchado en la Tierra por el bien y he terminado mi obra. He entrado en lo invisible. Yo soy el Sol en la aurora, saliendo de la hora de la nube y de la noche. Yo soy Amoun, el Oculto, El que abre el Día. Yo soy Osiris Onnophris, el Justificado, el Señor de la Vida triunfante sobre la muerte. No hay parte de mí que no sea de los dioses. Yo soy El que prepara el Camino, El que rescata para la Luz.

Ahora el A.M.Z. formula el descenso de la Luz a la Flor.

Luego hace una pausa y recita la siguiente oración :

A Ti, el Unico Sabio, el Unico Poderoso, el Unico Eterno, sea el honor y la gloria por siempre. i 0h Tú, que has permitido a tu siervo que ahora se arrodilla humildemente ante Ti, penetrar hasta aquí en el Santuario de Tus Misterios! No a mí, sino a Tu Nombre sea la Gloria debida. Que la influencia de Tus Seres Divinos descienda sobre mi cabeza y me enseñe el valor del autosacrificio, para que no me retire en la hora de la prueba, *y* así mi nombre sea escrito en lo alto *y* mi Genio pueda estar en la presencia de los Santos, en esa hora en la que el Hijo del Hombre será invocado delante del Señor de los Espíritus y su Nombre en la presencia del Anciano de los Días.

Después de esta oración hacer tres circunvoluciones y formular a continuación el relampagueante descenso de la Luz Suprema por el Pilar Astral hasta el centro Tipharético, y que el Huevo Negro que envuelve al A.M.Z. se ilumina gradualmente hasta que se vuelva blanco del todo.

Que surja la Luz de la Oscuridad. Antes estaba ciego pero ahora veo. Yo soy El que mora en lo Invisible, el Reconciliador con el Inefable.

Que el A.M.Z. haga los Signos L.V.X. tal como se describen en el Ritual de la Rosa Cruz de forma que al hacer la X fanal invoque el descenso de laTLuz.

Que descienda la Blanca Brillantez del Espíritu Divino.

Cuando el A.M.Z. haya sentido la Brillantez y percibido la radiación del Huevo, que reabsorva el Pilar en su corazón, y diga :

Yo soy El, el Espíritu No Nacido con la Visión en los Pies, el Fuerte y el Fuego Inmortal. Yo soy El, la Verdad. Yo soy El que odia el arraigo del mal en el mundo.

El que truena y relampaguea.

El que envía la lluvia de Vida a la Tierra.

El que tiene siempre la boca en llamas.

El que Engendra y Manifiesta la Luz.

Yo soy El, la Gracia del Mundo.
Y mi Nombre es el Corazón ceñido con una Serpiente.
Ven Tú y sígueme y haz que todos los espíritus estén a mí sujetos, para que todo espíritu del firmamento y del Eter, de sobre la Tierra y de bajo la Tierra, de la Tierra seca y del Agua, del Aire que gira y del Fuego en tropel, y de todo con-juro y azote de Dios el Inmenso, sea a mí obediente. lao. Sabao. Tales son las Palabras.

Después de contemplar esa gloria por unos instantes, ir al Oeste del Altar y mirar hacia el Este.

Que mi mente se abra a lo Alto.
Que mi corazón sea un centro de Luz.
Que mi cuerpo sea un Templo de la Rosa Cruz.

Luego proscribir mediante el Ritual del Pentagrama, o bien :

"En el nombre de Yhshvh, dejo ahora libres a todos los espíritus que pudieran haber sido aprisionados por esta ceremonia."

REQUIEM

La disposición del Templo es como en el Grado de Neófito. Abrir mediante la Ceremonia de las Atalayas. Hacer la Triple circunvolución y luego la Adoración. Ir al Este. Con la Vara del Loto, cogida por la banda blanca, hacer el Ritual Supremo de Invocación de los Supremos mediante el Hexagrama. Trazar los Sigilos en el aire según se van vibrando los nombres.

Esplendor Supremo que moras en la Luz a la que ningún hombre aproximarse puede, en donde hay Misterio e impensable Profundidad y temible Silencio. Te suplico, a Ti que eres la Shekinah y Aima Elohim, que mires con favor a esta Ceremonia que yo realizo en tu honor y para ayuda de los que ya han atravesado el velo. Concede tu ayuda a las máximas aspiraciones de mi Alma, en tu Divino Nombre Yhvh Elohim, por el cual te revelas como la perfección de la Creación y la Luz del Mundo que va a Venir.

Yo te imploro que me concedas la presencia de tu Arcángel Tzaphqiel. i Oh Tzaphqiel, príncipe de la iniciación espiritual mediante el sufrimiento y de la lucha contra el mal!, te suplico que me ayudes a trascender el mal en mí para poder realizar una obra más elevada y de carácter más divino.

¡Oh fuertes y poderosos de la esfera de Shabbathai!, ¡Aralim!, Aralim, os conjuro en el nombre poderoso de Yhvh Elohim, el regente divino de vuestro dominio, y en el de Tzaphqiel, vuestro Arcángel. Ayudadme con vuestro poder en nuestro oficio de tender un velo entre mí y todas las cosas que pertenezcan al mundo externo e inferior. Sea dicho velo tejido con esa oscuridad silenciosa que rodea vuestra morada de eterno reposo, para que en esta cámara del divino misterio, no oiga nada que no venga de lo alto, ni pueda ver nada que distraiga mi visión de la gloria inefable de los Supremos. Con-cededme, os suplico, el poder espiritual de llevar la brillantez

del esplendor eterno a uno que acaba de entrar en lo invisible. Elevadme, os lo suplico, elevadme para que pueda convertir-me en un mensajero divino que lleve la paz y la armonía de las altas esferas a... cuya muerte á este plano terrestre ahora conmemoramos. Dondequiera que ahora esté y en cualquier plano en el que ahora persiga su ideal, sea él bendecido con un divino descanso y una completa cesación del esfuerzo.

Trazar el Hexagrama de Saturno con Sigilo en el centro. Término de todo lo que vive cuyo nombre es la Muerte y lo inescrutable, senos favorable en tu hora. Y a aquel para cuyos ojos mortales el velo de lo físico ha sido corrido, concédele el cumplimiento de su Verdadera Voluntad. Tanto si quiere la absorción en el Infinito, como la unión con su elegida y preferida, o la permanencia en contemplación, o quedar en paz, o tener el trabajo y el heroismo de encarnarse en este planeta, o en algún otro, o en cualquier estrella o lugar, séale concedido el cumplimiento de su verdadera voluntad.

Ir al Altar, visualizar al difunto en el Este mirando hacia el Oeste, e invocar:

Yo te invoco en el nombre divino IAO, Oh gran Angel Hru, encargado de las operaciones de esta Sabiduría Secreta. Fortalece y establece a... en su búsqueda de la Luz divina. Incrementa su percepción espiritual para que él pueda conseguir realizar su Verdadera Voluntad, y que de esta índole, pueda elevarse por encima de esa seidad inferir que se convirtió en nada, hasta esa Seidad Suprema que es la Clara Luz del Espíritu.

Ir al Éste del Altar. Hacer la Rosa Cruz sobre los Elementos vibrando la invocación Enokiana de Espíritu. Hacer la Cruz Cabalística.

Porque Osiris Onnophris que es hallado perfecto delante de los dioses ha dicho: Estos son los elementos de mi Cuerpo, perfeccionado a través del sufrimiento, glorificado en la prueba. El perfume de la Rosa moribunda es como el reprimido suspiro de mi Sufrimiento. Y el Fuego de roja llama como la energía de mi inquebrantable Voluntad. Y la Copa de Vino

es el derramar de la sangre de mi corazón, sacrificado para la Regeneración, para la nueva vida. Y el pan y la sal son como los fundamentos de mi cuerpo que yo destruyo para que pueda ser renovado.

Porque yo soy Osiris Triunfante, Osiris Onnophris, el Justificado. Yo soy Aquel vestido con el cuerpo de carne, pero en quien llamea el espíritu de los Dioses eternos. Yo soy el Señor de la Vida, triunfante sobre la Muerte. El que participe con-migo regentará conmigo. Yo soy el Manifestador de la Materia de Aquellos cuya morada está en lo Invisible. Yo soy el purificado. Me alzo sobre el Universo. Soy su Reconciliador con los Dioses Eternos. Soy el Perfeccionador de la Materia y sin mí el Universo no es.

Parar por unos instantes, visualizando a Kether como una brillantez por encima de la cabeza.

Enterrado con esa Luz en una muerte mística, levantándote en mística resurrección, limpio y purificado a través de él, nuestro Maestro, iOh tú que moras en lo invisible! Como él, iOh peregrino de las edades!, te has afanado. Como él, tu has sufrido tribulación. Has pasado por la pobreza, la tortura y la muerte. Pero ellas no han sido sino la purificación del oro. En el alambique de tu corazón, mediante el Athanor de la Aflición, busca tú la verdadera Piedra de los Sabios.

Ir al Este desde el Altar.

Ven en paz, ser bello y divino, a ocupar un cuerpo glorificado y divino. iOh heraldo de los Dioses, que conoces su lenguaje entre los vivos! Atraviesa todas las regiones de lo invisible hasta el lugar en el que tu Genio vive, porque vienes en paz colmado de tu riqueza. Ven a vivir en ese lugar sagrado que los viajeros de lejanas tierras llaman la nada. iOh tierra más allá de la miel y de la especia y de toda perfección iVive en ella con tu Señor Adonai para siempre!

Volverse y mirar hacia el Oeste, elevando los ojos.

iOh Señor del Universo!, el Inmenso y Poderoso, Señor de la Luz y de la Oscuridad, te adoramos y te invocamos. Mira con favor a este peregrino que está ahora delante de ti y con-

cede tu ayuda a las máximas aspiraciones de su alma, para gloria del Nombre inefable.

Caminar lentamente hacia el Altar visualizando a la brillantez descender sobre la imagen del difunto en el lugar del Neófito.

Yo vengo en el poder de la Luz. Yo vengo en la luz de Sabiduría. Yo vengo en la misericordia de la Luz, la Luz con curación en sus alas. *(Nombrar al difunto). Yo* te digo que igual que la luz se puede manifestar a partir de la oscuridad, por medio de estos ritos la Luz descenderá sobre ti. Por largo tiempo has vivido en la oscuridad. Abandona la oscuridad y busca la Luz.

Volver a ponerse entre los Pilares y visualizar el descenso de la brillantez desde arriba.

Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque hubiere muerto vivirá, y el que viviere y creyere en mí, no morirá nunca. Yo soy el Primero y el Ultimo. Yo soy El que vive y estuve muerto, pero mirad, estoy vivo por los siglos de los siglos *y* tengo las llaves del infierno *y* de la muerte. Porque yo sé que mi Redentor vive y que se alzará sobre la tierra en el último día. Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie viene al Padre sino a través de nií. Yo soy el Purificado. He llegado a la Luz atravesando las Puertas de la Oscuridad. He luchado en la Tierra por el bien y he termina-do mi obra. He entrado en lo invisible.

Vibrar Yeheshuah por la fórmula vibratoria del Pilar del Medio. Hacer también la circunvolución mística del mismo. Caminar luego en círculo lentamente, mientras se va diciendo :

Yo soy el Sol en su aurora saliendo de la hora de la nube y de la noche. Yo soy Amoun, el Oculto, El que abre el Día. Yo soy Osiris Onnophris, el Justificado, el Señor de la Vida triunfante sobre la muerte. No hay parte de mí que no sea de los Dioses. Soy El que prepara el Camino, El que rescata para la Luz. Que la Luz surja de la oscuridad.

Ponerse entre los Pilares. Mirar hacia el Este.

Yo soy el reconciliador con el Inefable, El que mora en lo

Invisible. Que descienda la blanca brillantez del espíritu. *Visualizar al difunto bien de pie en el Este, y dirigirse a él con estas palabras.*

... quienquiera que seas en realidad y dondequiera que ahora te encuentres, por el poder del Espíritu a mí transmitido por esta ceremonia, yo proyecto sobre ti este rayo de la Blanca Brillantez Divina para que te traiga la paz, la felicidad y el reposo.

Hacer tres veces el Signo de El que Entra para proyectar la Luz.

Que tu mente se abra a lo alto. Que tu corazón sea un centro de Luz. Que tu cuerpo, cualquiera que fuese su naturaleza, sea un Templo del Espíritu Santo.

Hacer una pausa. Luego la Cruz Cabalística.

A Ti, el Unico Sabio, el Unico Eterno, el Unico Misericordioso, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. i 0h Tú que has permitido a..., quien ahora está invisible y humilde-mente ante Ti, entrar hasta ese punto en el santuario de tu misterio. No a nosotros sino a tu Nombre sea la gloria debida. Que la influencia de tus seres divinos descienda sobre su cabeza y le enseñe el valor del autosacrificio para que no se retire en la hora de la prueba. Sino que su nombre sea escrito en lo alto y su Genio pueda estar en la presencia de los Santos, en esa hora en la que el Hijo del Hombre será invocado delante del Señor de los Espíritus y su nombre en la presencia del Anciano de los Días.

Ir hacia el Altar.

Y ahora, en el nombre y poder del Espíritu Divino yo os invoco, Angeles de las Atalayas del Universo, y os cargo en los nombres divinos de Yeheshuah Yehovashah para que guardeis la esfera de... Mantened lejos de él el mal y el desequilibrio para que no penetren en su morada espiritual. Inspiradle y santificadle para que él pueda entrar en el centro de su ser y recibir allí la visión de la Clara Luz consiguiendo su Verdadera Voluntad.

Parar unos instantes para meditar. Luego cerrar con las fórmulas usuales.

PREPARACION PRACTICA Z.
PARA LA ADIVINACION

Por el M.H. FRATER *Sub Spe*

> *Preparación para la Adivinación.— Ceremonia de Apertura*© = 0. *El Templo es el Aura o Esfera de Sensación. El Hiero fante es el Adivino, la voluntad activa positiva que manipula y controla a las demás funciones corporales y a todas las fuerzas que operan en el miura.*

Sentado tan cómodamente como me fue posible, cerró los ojos y empecé a fijar mi atención en la Estrella Polar y en las constelaciones circumpolares, esforzándome por visitar cada una de las estrellas más prominentes, y pasando luegó de una a otra. Hice lo mismo con las constelaciones del Hemisferio Sur. A continuación fui simultáneamente consciente de ambas como uno lo es de la cabeza y de los pies. De este modo el astral se hizo gradualmente de un tamaño colosal, llegando a tener la sensación como de estar fuera de todo el universo estelar, de hecho *conteniéndole.* La tierra se había convertido en una simple mota insignificante. Había perdido por completo el sentido de la forma humana, pero una cierta sensación de arriba y abajo continuaba, así como también la del polo de una aura esférica. Me esforcé en situarlo como para hacer-lo corresponder con el centro de Draco, el Kether de la Esfera Celestial. Ello causó una sensación más definida de la esfera *y* de sus Sephiroth y Senderos, *y* también de la banda coloreada del Zodíaco rodeando a la esfera vacía o círculo mágico, la cual tenía una cegadora luz blanca en el lugar de Kether y una espesa oscuridad en el de Malkuth. Me puse al instante de pie enfrente de Kether, y tomé conciencia de que la negritud de Malkuth guardaba la esfera contra las fuerzas malignas y subhumanas, que son las Qlippoth y, en este plano espiritual, todo lo que encadena a lo material.

Me esforcé en formular esta Negra Oscuridad como un Guardián gigante, tomando también conciencia que era mi propia voluntad negativa diciendo "Hasta aquí, y no pasaréis."

Enfrente de este Guardián que yo percibía, estaba la reflexión de mi propio universo material, es decir, de todo aquello de lo que tenía posibilidad de ser consciente en el cuerpo, "Todos los pensamientos, todas las pasiones, todos los deleites — cualquier cosa que hiciera reaccionar a este sistema mortal," pero se trataba sólo de su reflexión como en un espejo, sin el poder, por consiguiente, de mover a la conciencia espiritual. La forma que tenía era la de un cuadrado de tierra modelado en la forma del altar de doble cubo, como corresponde a la Décima Sephirah, porque todo posible pensamiento o emoción corporal, por elevada que fuera, estaba representada allí, incluso las máximas aspiraciones espirituales, y todo dominado por el blanco triángulo de Dios Triuno y por la Cruz Roja del autosacrificio.

Me di entonces cuenta de que la reflexión de mi propio universo, incluyendo a mis pensamientos y aspiraciones en el cuerpo, se hallaba fuera del enorme portal de un Templo, y que mi Voluntad Espiritual se hallaba dentro del mismo, creciendo entonces de tamaño esta semblanza del Portal que separa la conciencia perceptora del Universo percibido. Dos inmensos pilares, positivo y negativo, los eternos contrarios, constituían la Puerta; y el puro calor blanco del equilibrio y del silencio eterno estaba entre ellos. Mi Voluntad espiritual consciente avanzaba ahora para ponerse, por así decir, por debajo del centro de su esfera, cerca de ese punto de equilibrio, para desde allí investigar a través del Portal de los Pilares a la reflexión de mi propio universo.

Fijándome allí como inamovible — siendo eternamente justo y recto, sólo dominado por las fuerzas del Dios Eterno, mi naturaleza inferior está delante de mí como expuesta en un mapa. Delante del Gran Portal que impide la entrada a todo lo que no ha conseguido el perfecto equilibrio ni ha sa-

bido conservarlo, y a la misma distancia del punto de equilibrio que mi propia conciencia, estaba mi yo maligno, la raíz de todo mal. Y ahora me hallaba yo a mí mismo consciente en esa parte del otro lado que era la raíz de todo bien. Y así, de nuevo, se preservaba el equilibrio entre los Pilares. Además, a la misma distancia por detrás del yo maligno estaba la re-flexión del universo percibido formulado como el altar cúbico sobre el que están los símbolos de los elementos y el triángulo y la cruz; y todavía más allá, la oscura y amenazante figura negra del Gran Guardián del Oeste. De mi mano derecha brotaba la fresca influencia de la humedad, de mi izquierda la calidez del fuego, y del húmedo calor en el punto del equilibrio brotaban las ideas de la generación, del nacimiento, del renacimiento, del crecimiento y del desarrollo, cuyas fuerzas eran dirigidas hacia el Altar Cúbico, con lo que las fuerzas de la Vida eran llevadas a mi universo.

Sin embargo todo esto era *yo mismo.* Me di cuenta de que, muy por encima de las posibilidades del pensamiento corporal, había en mí mismo fuerzas, poderes y conocimiento que en mucho trascendía a todo lo que el cuerpo pudiera percibir o imaginar incluso en sus más elevados vuelos. De este modo, fui capaz de ordenar y dirigir a las fuerzas del cerebro intelectual — el Kerux, Anubis, el "Vigía Internó", el intelecto intuitivo superior cuyas operaciones son en su mayor parte inconscientes al hombre material representando el "Vigía Externo" al cerebro consciente intelectual, el cual piensa y actúa en el cuerpo material. Reconociendo la importancia de mantener esta exaltada actitud y de impedir la entrada de cualquier pensamiento material o mundano, mi voluntad espiritual ordenó al intelecto lógico, más por un acto puro de fuerza de voluntad que por un pensamiento definitivo, el limpiar el Templo, y el intelecto, portador de un rayo de la Luz blanca de lo Supremo e iluminado por la lámpara de la Sabiduría, ordenó mantenerse alejadas a todas las cosas materiales. Entonces, y sólo entonces, la Voluntad Espiritual, que ahora parecía que era *yo mismo,* empezó a funcionar. Inició una corriente de fuerza y ordenó al intelecto

intuitivo superior el comprobar que la esfera estaba debida-mente cerrada a los pensamientos materiales. Esto se hizo mediante una comunicación entre la inteligencia intuitiva y el cerebro lógico físico, manteniendo este último la guardia sobre el cuerpo material (que para entonces estaba casi olvidado habiéndose sus cerebraciones tornado inconscientes). La Voluntad Espiritual insta ahora al Guardián del Oeste a asegurarse de que todas las fuerzas que operan son fuerzas de bien y obedientes a la Voluntad Espiritual, cuya fuerza controladora es el Poder inefable de Dios Mismo. Esto se consigue haciendo que cada una de las fuerzas presentes pise sobre el mal, e invoque y atraiga a la luz hacia lo material. La sensación que debe experimentarse es que cada una de las fuerzas de la esfera de sensación es una con la Voluntad de Dios y la afirma.

Habiéndose así establecido un cierto equilibrio, toda la Esfera de Sensación debe vitalizarse mediante la fórmula Vibratoria del Pilar del Medio. La sensación es que la con-ciencia que radica en la voluntad espiritual atrae una fuerte inspiración de poder divino de la jerarquía suprema, y con un esfuerzo de Voluntad lo envía hacia abajo, al Guardián del Oeste, desde donde rebota y se distribuye con fuerza y poder vitalizando al Genio del equilibrio entre los Pilares y desde allí a toda la esfera. La atención se fija entonces en cada una de las fuerzas, que ahora están vivas y vestidas con una forma simbólica definida. En este punto es deseable usar las formas de los Dioses de Egipto para evitar en lo posible las posibilidades de ilusión que se presentaría si la memoria se intruyera con la aparición de los oficiantes humanos que uno está acostumbrado a ver. Cada fuerza, considerada en detalle, asume una forma simbólica. Nótese que, puesto que el propósito presente es el de examinar la reflexión de algún suceso o fuerza terretre, la simbología está adaptada a dicho fin. Así, el Hiereus guarda especialmente contra la intrusión de cualquier deseo material, pensamiento o emoción, que pudiera perturbar la calma perfecta de la mente adivinadora. La Dadouchos no representa solamente el poder del calor y de lo

seco, sino también la energía del fuego, de la pasión, de celo impetuoso; y la Stolistes no es sólo el frío y la humedad sino también el placer, el amor, el lujo, etcétera. Como se ve son las fuerzas de los Bastos y de las Copas respectivamente El celo fogoso prepara el camino para la oración que se eleva cual incienso desde el alma, estando también relacionada dicha oración con el sufrimiento que representa la purificación por el Fuego.

Las fuerzas receptivas y negativas de la Copa son las que desarrollan la percepción de la simbología de las diversas fuerzas. El intelecto intuitivo (Anubis, el Vigía interno) re-gula la formación imaginativa de la esfera de sensación misma — guía la formulación de los movimientos que suceden en ella — mantiene viva la luz de la ciencia oculta y captura el rayo de la Sabiduría Divina. Así, el genio del equilibrio, Thmaah, debe introducir la pregunta a investigar, porque a menos que esto se haga con un equilibrio perfecto, no pueden esperarse buenos resultados.

Sentía ahora que cada una de las esferas era movida por mi propia intuición superior, dirigida a su vez por la Voluntad Espiritual. Todos los pensamientos terrenos habían des-aparecido por completo y sólo se percibían las grandes fuerzas que *podrían* producir un resultado material aunque dicho resultado no era perceptible. A menos que se alcance este punto, he encontrado que es inútil seguir adelante. Me es-forcé a continuación por marcar los límites de la esfera de sensación mediante las consagraciones por el fuego y por el agua. Se requería ahora un establecimiento completo de un estado de calma y equilibrio pasivo en la Esfera, y la formulación de un vórtice para atraer la más alta influencia espiritual. Dirigí, entonces, como en el grado O = º , la circunvo-lución de dichas fuerzas poderosas, una gran rueda que era puesta en movimiento alrededor de su centro, el punto de silencio, el Trono de Harpacrat. Toda la esfera adoró entonces al Señor del Universo.

En este punto me di cuenta que podía formular la figura 309

de un globo terrestre en el lugar del Altar, y fijando la atención en un punto cualquiera de su superficie, obtener una imagen mental de lo que estaba transpirando allí, reconociendo al mismo tiempo que, si tenía lugar, era por la acción y reacción de las grandes fuerzas que se movían por la Voluntad de Dios, y que era entonces en todas las cosas perfectamente buena. Esto hacía imposible cualquier sentimiento de alegría o pena ante cualquier suceso, cualquier esperanza o cualquier miedo, cualquier afecto o cualquier antipatía hacia cualquier individuo. El deseo de saber se transformó simplemente en un deseo de estar asociado al conocimiento de Dios y, así, unido a El.

A menos que dicho estado se haya alcanzado y hayan desaparecido los pensamientos intrusos, el Templo no ha sido debidamente limpiado y guardado y, según mi propia experiencia, no pueden esperarse resultados verdaderos. Si este resultado se consigue, el proceso puede sellarse y la adivinación continuar adelante.

Fin del Volumen Tercero.